

اثبات النبوة

فی
(تحقیق النبوة)

از
امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی قدس سره
مع اردو ترجمہ

ناشر

ادارۃ مجددیہ ۵۷۲ ایچ۔ ناظم آباد کراچی

اثبات النبوة

فی
(تحقیق النبوة)

از
امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی قدس سره
مع اردو ترجمہ

حافظ عبید اللہ طاہری

باہتمام
ادارہ مجددیہ ۲۵-ایچ. ناظم آباد کراچی

مطبوعہ: احمد برادر س. ناظم آباد

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	صفحات
۱	حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے دست مبارک کا تحریر شدہ کتاب کا عسی نوٹ۔	۳
۲	عرض ناشر	۴
۳	مقدمہ از حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ظلہ العالی سابق صدر اردو سٹیوٹ	۵
۴	اثبات النبوة	۵۳
۵	البحث الاول فی التحقیق فی معنی النبوة پہلی بحث نبوت کے معنی کی تحقیق میں	۵۹
۶	البحث الثانی فی المعجزہ - دوسری بحث معجزہ کے بیان میں۔	۶۲
۷	المقالة الاولیٰ فیہا مسلک ان پہلا مقالہ اور اس میں دو مسلک ہیں۔	۷۰
۸	اعراض المنکرین - منکرین کے اعتراضات	۷۴
۹	ب - حکم البعث والشرائع - بعثت اور شریعتوں کی حکمت	۷۸
۱۰	المسلک الثانی فی اثبات نبوة خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	۸۶
۱۱	دوسرا مسلک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں۔	۸۹
۱۲	وجہ اثبات النبوة - اثبات النبوة کی صورتیں	۹۶
۱۳	وجہ اعجاز القرآن - اعجاز القرآن کی صورتیں۔	۹۹
۱۴	شبه القادحین فی اعجاز القرآن	۱۰۳
۱۵	قرآن کریم کے اعجاز میں قدر کرنے والوں کے کچھ شبہات اور اعتراضات۔	۱۰۱

عصمکم الله بجهان مالایقین بنی ابراهیم
 بجزمت جدم الامجد علیه السلام
 وانشیاء

قال الله سبحانه وتعالى حل جزاء الاصلان الا الاصلان
 یعنی دانند که احسان شما را بکدام احسان عکافانه بماند
 آنکه در اوقات نیک بدعا و سلامتی و در این وقت
 باشد الحمد لله بجهان و المنة که این یعنی در وقت سیرت
 و احسان و دیگر که لاین عکافانست موعظه و تذکره است
 اگر در مرض قبول یافت چه نعمتی است غایت و نهایت
 خلاصه موعظه و تذکره نافع اضلالت و انسا و احوال و
 و ادب است تشیع است توفیق و تشیع مربوط است
 عقد اهل سنت و جماعت است که فرقه باجماع اهل سنت
 سایر فرق اسلامیة نجات این متابعت این بزرگوار
 محال است و فلاح این اتباع امان اینها متفق دلائل عقلی
 و نقلی و کشف بر معنی است حدیث که احتمال مختلف ندارد
 که معلوم شود که شخصی برابر دانند خود را از صراط مستقیم
 این بزرگواران جدا افتاده است صحبت او را مستغاث
 باید دوست و محالست او را زهر ارض باید انکارش
 علانی یا باک از هر فرقه که باشد خصوص در این فرقه
 صحبت اینها نیز از ضرورت است این همه فتنه و فساد
 که در دین پیدا شده است از سوی انجمن است که در کمال
 دنیوی فقره را بر باد داده اند اولئك الذين اشتروا
 الضلالة بالهدى فما يحزن تجارتهم و ما كانوا ينجون
 و یبیین یعنی راستی دیگر که آسمان و فراع البال
 نسبت این و دست از اغوا و اضلال کوتاه کرده

حضرت محمد و الهی ثانی قدس سره که دست مبارک کاخ خورشید و عکسی نور

عرضِ ناشر

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کا پیش نظر رسالہ مجددی حضرت
 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب مدظلہ العالی سابق صدر شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی
 حیدرآباد نے ۱۳۸۳ھ میں پہلی بار شائع کیا تھا چونکہ عرصہ سے نایاب تھا اب حضرت مولانا
 کی اجازت سے اس کی اشاعت کی سعادت اس عاجز کو حاصل ہو رہی ہے، فالحمد للہ
 اس دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر بھی محترم مولانا ابوالفتح
 صغیر الدین صاحب مدظلہ نے ازراہ شفقت و غایت عربی متن اور اس کے ترجمے کی
 بہت محنت سے نظر ثانی فرما کر ضروری تصحیح فرمائی۔ بعد ازاں محترم مولانا
 محمد زین العابدین صاحب مجددی چانگامی نے بھی غایت و توازن فرما کر بڑی
 محنت سے مزید تصحیح فرمائی۔ عاجزان حضرات کا بہت ممنون و مشکور رہے۔
 حق سبحانہ و تعالیٰ اس محنت و کاوش پر ان حضرات کو دونوں جہان میں بیش از
 بیش جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

احقر محمد اعلیٰ عفی عنہ

ادارۃ مجددیہ

۲۵، ایچ، ناظم آباد

کراچی

۱۴۰۴ھ
 ۱۹۸۴ء

مقدم

افسر پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے
 تایاب رسالہ اثبات النبوة کو پہلی بار شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اگست ۱۹۱۲ء سے
 ۱۹۱۴ء تک لاہور میں رہا اور اس سے پہلے وہ آگرہ میں تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ
 (۱۵۶۱ھ - ۱۶۲۶ھ) قریب ۲۰-۲۲ سال کی عمر میں آگرہ تشریف لے گئے تھے۔ وہیں فیضی اپنی بے نقص
 تفسیر سواطع الانہام لکھ رہا تھا جس کے لیے حضرت علیہ الرحمہ نے برجستہ ایک بے نقص عبارت مرحمت
 فرمائی تھی۔ وہ تفسیر نظر ثانی کے بعد (دہلاؤنی) ۱۶۲۶ھ میں مکمل ہوئی۔ ابوالفضل اور فیضی
 ملک ان کے باپ ملا مبارک ناگوری کی وجہ سے دین اور پھر نبوت پر اعتراضات ۱۹۸۶ھ

(بریلونی - قسط ۳) شروع ہو چکے تھے اور بے دین مصنفین نے اپنی تصانیف سے نعتِ خالصہ کر دی تھی۔ اہنی ایام میں ابو الفضل نے حضرت محمد الفاتح علیہ الرحمہ کی موجودگی میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو "نامعقول" کہا تھا اور آپ بے تلب ہو گئے تھے۔ علماء حق کا انخلا یا نقل ۱۹۸۷ء سے شروع کر دیا گیا تھا (بریلونی - ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۱)۔ اہنی "فتناتِ امت" (۵۹۸۷ء)

کا ذکر رسالہ اثبات النبوة (مست) میں بھی ہے۔ اس لئے خیال ہوتا ہے کہ یہ رسالہ سنہ ۱۱۹۵ھ کے قریب لکھا گیا ہوگا۔ اب ذرا ان فتنوں کا جائزہ بھی لے لیجئے تاکہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی دینی خدمات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ بدایینی نے اپنی تاریخ میں سنہ ۱۱۸۵ھ تک کے حالات لکھے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اکبر (مست) طاب ثانی تھا لیکن غلط قسم کے علماء اور صوفیہ سے واسطہ رہا، اس لئے اسے اسلام سے ضد پیدا ہوگئی تھی (مست)۔ مہجرات کے صدر براہیم نے بادشاہ کو جو تحائف بھیجے تھے ان میں ابن العربی علیہ الرحمہ سے منسوب ایک جعلی عبارت بھی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ”صاحب زمان“ کے پاس بہت سی عورتیں ہوں گی اور وہ ذمہ مندا ہوگا (مست)۔ کوئی خواجہ شیرازی تھے جو کہ معظمہ سے ایک جعلی رسالہ ”مہدی“ کے ظہور سے متعلق لائے تھے (مست)۔ ایک شیعی عالم شریف آملی نے ”تحقیق دہن حق“ کے اعداد (۹۹۰ء) سے اسی پیش گوئی کی تصریح کی تھی (مست)۔ بلا مبارک ناگواری مدثر فیضی و ابوالفضل اس سے پہلے ہی

۱۳۱۔ زبدۃ المقالات از مولانا اعظم لکھی، مطبوعہ کنوئٹہ ۱۳۱۰ھ۔ ۱۳۲۔ تہ تاریخ بدایونی مطبوعہ قلعہ قندھار (اردیں بجایا پٹنن کے صفحات دیے جائیں گے)۔ ۱۳۳۔ زبدۃ المقالات ط ۱۳۲۰ھ۔ ۱۳۴۔ تہ تاریخ بدایونی ۱۳۲۰ھ۔ ۱۳۵۔ اسی عمر میں ردّ شیعہ وغیرہ رسائل بھی آپ لکھ چکے تھے۔ ملاحظہ فرمادۃ المقالات ص ۱۳۱۔

ایک محضر نامہ ۳۵۰ میں تیار کر چکے تھے جس میں اکبر کو درجہ اجتہاد پر فائز کیا تھا اور فیضی نے فارسی اشعار میں خطبہ جمعہ تیار کیا تھا (۳۲۵) اور اکبر کو خلیفہ الزماں قرار دیا تھا۔ نماز، روزہ اور شعائر اسلام کے تقلیدات یعنی عقل کے خلاف سمجھا گیا (۳۲۶) اور اس عقل نے وہ جو ہر دکھائے کہ ابو الفضل کی نگرانی میں محل کے اندر عبادت کے لیے ایک آتش فاد تیار ہوا (۳۲۷) نصاریٰ کی طرح ناقوس، صور، ٹیلیٹ اور ان کی تفریحیں اکبر کا وظیفہ تھیں (۳۲۸)۔ راجاؤں کی لڑکیوں کو تصرف میں لانے کی وجہ سے خود اس مزاج پر ان کو تصرف حاصل تھا (۳۲۹)۔ چنانچہ برہما، ہادیو، بشن، کشن، جہامانی وغیرہ کی تعظیم کی جاتی (۳۳۰)۔ سورج کی عبادت دن میں چار مرتبہ کی جاتی، سورج کے ایک ہزار ایک نام کی مالا جپی جاتی، ششہ لگایا جاتا۔ آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت حتیٰ کہ گائے اور اس کے گور کی پوجا خود بادشاہ کرتا (۳۳۱)۔ خنزیر کو (معاذ اللہ) خدا کے حلول کا مظہر جانتا (۳۳۲)۔ گائے کا گوشت حرام (۳۳۳) اور خنزیر اور شیر کا گوشت مباح قرار دیا (۳۳۴)۔ سود، شراب اور خمر اہل سمجھا گیا (۳۳۵) اور شراب فروشوں کی نسل سے ایک عورت کے زیر اہتمام ایک سرکاری شراب خانہ کھولا گیا (۳۳۶)۔ دارمی کی درگت بنائی گئی (۳۳۷) اور دیہاتیوں نے بڑے اہتمام سے ڈاڑھیاں منڈوائیں (۳۳۸)۔ غیل جانت فصول سمجھا گیا (۳۳۹)۔ سولہ سال سے پہلے لڑکوں کا درجہ سال سے پہلے لڑکیوں کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا (۳۴۰)۔ جوان عورتوں کو منہ کھول کر چلنے کا حکم دیا گیا اور بدکاری کے آڈے قائم کئے گئے (۳۴۱)۔ فتنہ کرانے کی عمر بارہ سال کے بعد رکھی گئی (۳۴۲)۔ مردے کو پانی میں ڈالنے یا جٹانے یا درخت سے باندھ دینے کا حکم جاری ہوا (۳۴۳)۔ نیز قبلہ کی طرف مردے کے پاؤں رکھے جانے کا حکم ہوا اور بادشاہ بھی قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سوتا تھا (۳۴۴)۔ خود کو سجدہ کرتا تھا (۳۴۵) اسلام کی حند پر خنزیر اور کتے کے ناپاک ہونے کا مسئلہ منسوخ کیا تھا اور شاہی محل کے نیچے دو فلول جانور زیارت کے لیے رکھے گئے کہ ان کا دیکھنا بھی عبادت تھا (۳۴۶)۔ جو قصاب کسی شخص کے ساتھ کھانا کھاتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا اور اگر اس کی بیوی ساتھ کھاتی تو اس کی انگلیاں بھی تراش کی جاتیں (۳۴۷)۔ تناخ پر یقین کیا گیا (۳۴۸)۔ عربی مضامین سمجھا گیا (۳۴۹)۔ اور طمانی یا ابریشی کپڑے پہنا فرض میں قرار دیا گیا (۳۵۰)۔ ابو الفضل کے سامنے اگر آئمہ مجتہدین کا قول پیش کیا جاتا تو وہ کہتا کہ تم فلاں حلوائی، فلاں کش، دواور فلاں خرم ساز کا قول پیش کرتے ہو (۳۵۱)۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فک باصفین کے فیض کے متعلق بات ہوتی تو ایسے سخت الفاظ کہ جاتے کہ بقول ہرادیانی گوش از استماع آن کرداد (۳۵۲)۔ قرآن کو مخلوق، وحی کو محال، معراج اور شرف القم کو غلط کہا گیا (۳۵۳)۔ احمد، محمد، مصطفیٰ جیسے نام تبدیل کیے جانے لگے (۳۵۴)۔ ہندو تو ہندو ہی تھے، ہندو مزاج

مسلمان بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے اور عیسائی ملعونوں نے دجال کی صفات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھالنا شروع کر دیا لیکن اکبر کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا (ملکت)۔ شاید تاریخ اسلام کا یہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ پھر ابو الفضل کا ایک بھائی جو اس کا شاگرد تھا عبادا بیت اسلامی کے خلاف رسائل لکھ کر بہت مقبول و مقنع ہوا (ملکت ۳)۔ بعض شاعروں کی طرح فیضی بھی کتوں کی زبان اپنے منہ میں لیتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا (ملکت ۳)۔ غرور و تکبر اس کے مزاج میں اتنا تھا کہ صائب کرام اور سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) پر طعن اور دین کی اہانت کرتا تھا۔ عین مستی اور جہالت کی حالت میں تفسیر سورۃ طہ (۱) لکھتا تھا (ملکت ۵)۔ چنانچہ نزع کے وقت کتے کی طرح بھونکتا تھا (ملکت ۵)۔ ان جہانتوں کی وجہ سے ۵-۶ سال میں اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا (ملکت ۳)۔ اور ساری مسجدیں ہندوؤں کے فرائض خانے اور چکی خانے ہو گئے (ملکت ۳)۔

ایسے حالات میں بھی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے خان خانان، صدر جہاں، خان علم خان جہاں، مہابت خان، ترمذیت خان، اسلام خان، دریا خان، سکندر خان، قمری خان، جیسے امراء کو اپنے حلقہ اہلوت و عقیدت میں داخل کر کے بادشاہ کی توجہ دین کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی۔ بالآخر جہانگیر نے صرف معتقد ہوا بلکہ اپنے بیٹے خرم (شاہ جہاں) کو حضرت علیہ الرحمہ سے بیعت کرایا۔ سچہ تعظیمی موقوف ہوا۔ لگائے کا ذخیرہ پھر شروع ہوا جو مسجدیں منہدم کرادی گئی تھیں وہ دوبارہ تعمیر ہوئیں اور جس قدر خلاف شرع، قوانین رائج تھے وہ سب منسوخ ہوئے فرم مصوری جو عہد جہانگیری میں بام عروج کو پہنچا ہوا تھا وہ فن تعمیر اور فن خطاطی کی طرف منتقل ہوا۔ شاہ جہاں کے علاوہ اورنگ زیب بھی حضرت علیہ الرحمہ کے خاندان کی ترمذیت سے مستفید ہوا اور اس کے عہد میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب فتاویٰ عالمگیری مرتب ہوئی۔ دربار میں علماء اور فضلا کو جگہ ملی۔ پھر حضرت علیہ الرحمہ کے شاگردان سلسلہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت مظہر جان جاناں، شاہ غلام علی،

سید بدایونی نے فیضی کے مرنے کی بہت سی تاریخیں نقل کی ہیں (ملکت ۵)۔ مثلاً:-

فیضی محسن، دشمن نبویؐ رفت و باغوش دایغ لعنت برود
 سیکے بود و دوزخی زان شد سال تویش چہ سنگ پرستے مر د ۱۰۰ھ
 بدایونی نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کے کہنے سننے سے فیضی نے حق دین میں نعتیہ اشعار شامل کئے تھے۔ ابو الفضل کے قتل کی تاریخ بھی تذکرہ سرخوش (ماہور ۱۹۷۳ء) میں اسی قسم کی ہے یعنی:-
 مع تیغ اعجاز رسول اللہؐ سر باغی برود ۱۰۱ھ
 سید نقشبندی مجددی ہونے کے علاوہ شاہ ولی اللہؒ کی سیدہ حدیث طاہرہ کی سے بھی ہے اور حضرت مجدد سے بھی، ملاحظہ ہوا نقول الجمل -

قاضی شاہ، اللہ پانی پتی، مولانا خالد رموی، صاحب فتاویٰ شامی، شاہ عبدالغنی مجددی (جن کے شاگرد مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، محمد منظر سہارنپوری) اور بانیان مدرسہ اے دیوبند و ربی (علیہم الرحمہ والغفران) وغیرہ پیدا ہوئے۔ پھر ان کے اساطیر و اخلاف نے وہ خدمات انجام دیں کہ آج بھی کسی حکمران طبقے کی مجال نہیں کہ وہ عہد اکبری کے فتنوں کو دوبارہ رائج کر سکے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی دینی حالت دوسرے بلاد اسلامیہ کے مسلمانوں کے مقابلے میں غنیمت ہے وہ بھی اسی فیض کی غمازی کرتی ہے۔ پھر دین سے متعلق جتنے بھی مسائل مسئلہ سے آج تک کھڑے ہوئے ہیں، ادیانِ آئندہ بھی دوسرے ہزارہ کے اختتام تک (اگر دنیا قائم رہی) کھڑے ہوں گے، ان سب کا حل صراحتاً یا کناۓہ لکھتوایات شریف میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے مجدد الف ثانی ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے رسالہ اثبات النبۃ (تحقیق النبۃ) اگر وہ میں لکھا گیا ہوگا۔ اس کے نسخے بھی بہت کیا اب ہیں، خانقاہ سراپہ، گنڈیاں (ضلع میانوالی) سے مکرمی مولوی جمیل الدین احمد صاحب نے ۳ محرم ۱۳۳۷ھ والے نسخے کی نقل مرحمت فرمائی۔ خانقاہ منظریہ، دہلی سے حضرت مولانا نیدا ابوالحسن فاروقی مجددی مدظلہ نے ۱۳۳۷ھ والے نسخے کی نقل عازیت فرمائی۔ پھر مخدومی قبلہ حاجی محمد اعلیٰ صاحب نے محرم ۱۳۳۷ھ غلام محمد صاحب کے توسط سے حضرت مولانا حافظ محمد ہاشم جان جانا مجددی مدظلہ (ٹنڈو سائیں داہ) سے بھی ایک نسخہ حاصل کیا جو جان محمد تالپر کا لکھا ہوا غالباً تیرہویں صدی ہجری کا ہے۔ لیکن ان تینوں نسخوں میں آخری مقالہ نہیں ہے۔ اسی لیے فی الحال متن کے حواشی میں اختلاف نسخ ظاہر نہیں کیا۔ محرم مولانا ابوالفتح صغیر الدین صاحب نے شروع سے آخر تک ہر قدم پر بہت زیادہ مدد فرمائی۔ مولانا عبدالحلیم صاحب بشتی، مفتی محمد منظر بقا صاحب اور خصوصیت سے مولانا سراج احمد صاحب نے تصحیح و تطبیق میں بڑی مدد فرمائی۔ قبلہ حاجی محمد اعلیٰ جان نے دائے، درے، نسخے، بلکہ قلم بھی امداد فرمائی۔ انشاؤں میں ان سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام

احقر۔ غلام مصطفیٰ خاں

۱۷ رمضان المبارک ۱۳۵۳ھ

ایم اے ایل ایل بی بی ایچ ڈی ڈی ڈی ڈی

صدر شعبہ اردو۔ سندھ یونیورسٹی

حیدر آباد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى وانزل عليه الكتاب
 ولم يجعل له عوجاً فيما لينذر باساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين
 الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسناً فأكمل به لعباده دينهم واتمم عليهم
 نعمته ورضى لهم الاسلام ديناً وختم به الانبياء والرسل المبعوثين الى الخلق
 بالآيات الباهرة والمعجزات العظيمة يسلموا اليهم انفسهم تسليم العميان
 الى القائدين وتسليم المرضى المتعجزين الى الاطباء المشفقين لتحصيل فوائدهم
 ومنافعهم العقل مغزول عنها وجعله افضل الانبياء واكرم الرسل واعدهم
 ملته واقومهم ديناً وشرعاً هو الذي اخبر سبحانه عن اعتدال حاله ومرتبته
 كما له بقوله فما زأغ البصر وما كلفى لقد رآى من آيات ربِّه الكبرى محمد المبعوث
 الى كافة الورى ليدعوهم الى تزيينه وتوحيده ويكملهم في قوتهم العلمية و
 العملية ويعالج قلوبهم المرضي صلى الله عليه صلوة مولها اهل وعلى اله و
 اصحابه الذين هم فخر الهمدى ومصابيح الدجى ماتعاقب الظلم و
 الضيا وسلم تسليمهما كثيراً كثيراً

اما بعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة الله الولى المعين احمد بن
 عبد الواحد بن زين العابدين صاحبهم الله سبحانه عما لا يليق بهم ويشين انى

لما رايتم فتورا اعتقاد الناس في هذا الزمان في اصل النبوة ثم في ثبوتها وتخفيفها
 لشخص معين ثم في العمل بما شرعته النبوة وتحقيق شيوع ذلك في الخلق حتى
 ان بعض متغلبة زمانا عذب كثير من العلماء بتشديدات تعذيبات لا تناسب
 ذكرها لرسولهم في متابعة الشرايع واذا عن الرسل وبلغ الامر الى ان يحجر
 التصريح باسم خاتم الانبياء عليه الصلوة والسلام في مجلسه ومن كان
 مسمى باسم الشريف غير اسمه الى اسم غيره ومنع ذبح البقرة وهو من اجل
 شعائر الاسلام في الهند وخراب المساجد ومقابر اهل الاسلام وعظم
 معابد الكفار وياوم رسوا قتلهم وعبادتهم وفي الجملة ابطال شعائر الاسلام
 واعلامه ورجع رسوم الكفار وادياهم الباطلة حتى اظهر احكام كفر الهند
 فنقلها من لغتهم الى اللغة الفارسية ليحوي آثار الاسلام كلها وعلمت عموم
 داء الشك والانكار حتى مرض الأطباء واشرف الخلق على الهلاك وتبعت
 عقيدة احاد الخلق وسالت عن شبههم وبجحت عن سرائرهم وعقائدهم
 فما وجدت سببا لفتور اعتقادهم وضعف ايمانهم الا بعد العهد من
 النبوة وانحوض في علم الفلسفة وكتب حكماء الهند وناظرت بعض من
 قرء علم الفلسفة واخذ من كتب الكفرة حظا وادعى الفضيلة والفضل و
 اضل الناس وضل في تحقيق اصل النبوة وفي ثبوتها لشخص معين حتى قال
 ان حاصل النبوة يرجع الى الحكمة والمصلحة واصلاح ظاهر الخلق وضبط
 عوامهم عن التنازع والتشاجر والاسترسال في الشهوات ولا تعلق لها
 بالنجاة الآخرة وانما هي لتهديب الاخلاق وتحصيل فضائل الاعمال

لهذا في نسخة مولانا حافظا ثم جان سلطانة ولان في نسخة هلي حتى قتل كثير من علماء اهل الاسلام لرسومهم

القلبية التي اوردتها الحكماء في كتبهم وبينوها حق التبيين ثم اورد
لتأيده ان الغزالي جعل كتابه احياء العلوم اربعة ارباع وجعل ربع
المنجيات قسماً للربع العبادات كالصلوة والصوم وغيرها مما اورد
في كتب الفقه يفهم منه انه موافق للحكماء وان العبادات البدنية غير
منجية عنده كما هي غير منجية عند الحكماء ايضاً ثم قال ان حكم من
بلغه دعوة النبي ولم يثبت عنده نبوته لبعده العهد وعدم ثبوت آياته
ومعجزاته عنده حكم شاق الجبل الذي لم يبلغه دعوة النبي في عدم
وجوب الايمان بالنبي والفرق بينهما تحكم فقلت ان الحكمة الازلية
والعناية الالهية اقتضت بعثة الانبياء عليهم السلام لتكميل النفوس
البشرية ومعالجة الامراض القلبية وهو لا يتيسر الا بان يكونوا منذرين
للعاصي ومبشرين للمطيع ومخبرين عن عذاب واثاب اخرويين لما
ان كل نفس يستولي عليها الشوق الى مشتهياتها فيقدم على المعاصي
والرذائل من الاعمال وتكميلهم سبب لسعادتهم ونجاة قلوبهم في
الدارين بل النجاة الاخرية والسعادة الابدية هي المطلوب من
البعثة لان متاع الدنيا قليل واما الحكماء فانهم لما ارادوا ترويض
اباطيلهم خلطوا معها ما سرقوا من الكتب المنزلة على الانبياء
واقوالهم واقوال اتباعهم الكمل من بيان تهذيب الاخلاق و
تحصيل الاعمال الصالحة المتعلقة بالباطن ودوره علماء براسة
كما ترى - والامام المحقق حجة الاسلام انما اورد قسماً للعبادات

لان الفقهاء انما اوردوه في كتب الفقه بطريق التبعية والضمن ولم
 يبينوه حق التبيين لان غرضهم الاصلى يتعلق بطواهر الاعمال
 ويحكمون بالظاهر ولا يشققون القلوب والبواطن وانما بينه علماء
 الطريقة والسلوك فالامام جمع بين الشريعة المتعلقة بالظاهر
 وبين الطريقة المتعلقة بالباطن وقسم كتابه باعتبار اختلاف
 المتعلق والمقصد وانما سمي هذا القسم بالمبني وان ذكر في العبادات
 انها منجية ايضا لان النجاة من اداء العبادات عرفت عن الفقه
 ونجاة هذا القسم مما لا يعرف منه فتأمل وان بقي لك شك بعد
 فتأمل في كلامه الذي اوردته في هذه الرسالة ليحصل لك
 النجاة من هذه الشبهة بالكيفية وقلت ايضا انك ما رايت
 جالينوس وسيبويه فبهم عرفت انه كان طبيباً وسيبويه مخوياً
 فان قلت لا في علمت حقيقة علم الطب فطالعت كتبه و
 تصانيفه وسمعت اقواله فاذا هو مشعرة عن معالجة الامراض
 وازالة الاسقام فحصل لي منه علم ضروري بحاله وكذلك علمت
 الفخور رأيت كتب سيبويه وسمعت اقواله فحصل لي منه علم
 ضروري بانه مخوي قلت اذا علمت معنى النبوة فاكثر النظر في
 القرآن والاخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله تعالى
 عليه واله وسلم على اعلى درجات النبوة وبعد العهد غير قادر في
 هذا التصديق كما لا يقدر في التصديق السابق لما ان جميع اقواله

وأفعاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مشعر عن تكميل النفوس البشرية
 في قوتهم العلية والعملية بالعقائد الحققة والأعمال الصالحة وعن
 معالجة القلوب المريضة وإزالة ظلماتها ولا معنى للنبوة إلا ذلك
 وأما شائق الجبل الذي لم يبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما
 سمع أقواله وما علم أحواله فلا يمكنه التصديق بنبوته ولا يتيسر له
 العلم برسالة فكان النبي لم يبعث في حقه فكان معد ورا غير
 مكلف بإيمانه لقوله سبحانه وَمَا كُنَّا مَعَدِّينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا -
 ١٤
 ولما تمكن في قلبي وتقر في صدري أن أقرر لهم ما يرفع شكوكهم و
 أحرر لأجلهم ما يزيل شبههم لما رأيت ذلك على نفسي حقاً واجباً و
 ديناً لازماً لا يسقط بدون الأداء فالفت رسالة وحررت مقالة في
 اثبات مطلب أصل النبوة ثم في تحقيقها وشوبتها الخاتم الرسل عليه من
 الصلوة أفضلها ومن التحيات أكملها وفي رد شبه المنكرين النافين
 لها وفي ذم الفلسفة وبيان الضرر بالحاصل من ممارسة علومهم و
 مطالعة كتبهم بدلائل وبراهين ملقطة وأخذ أياها من كتب
 القوم وملحقاً ومضيفاً إليها ما سخر به خاطري الكليل بعون الله
 الملك الجليل، فاقول الرسالة مرتبة على
 مقدمة ومقالتين أما المقدمة

ففيها بحثان

البحث الاول في التحقيق في معنى النبوة

اعلم ان النبي عند المتكلمين من قال له الله ارسلتك الى قوم
 كذا او الى كافة الناس او بلغهم عنى او نحوه من الالفاظ المفيدة
 لهذا المعنى كبعثتك اليهم ونبيهم ولا يشترط في الارسال شرط ولا
 استعداد ذاتي كما زعمه الحكماء بل الله يختص برحمته من يشاء وهو اعلم
 حيث يجعل رسالته لما هو سبحانه قادر مختار يفعل ما يشاء ويختار
 ما يريد اقول لا يتوهم ان المتكلمين شرطوا المعجزة للنبي ايضا و
 جعلوها من خواص يمتاز هو بها عن غيره لان المعجزة عندهم
 شرط للعلم بكونه نبيا لا لكونه نبيا والمراد من الاختيار الاختيار العلمى
 لا الذاتي فافهم واما الفلاسفة فقالوا النبي من اجتمع فيه خواص
 ثلاث يمتاز بها عن غيره احدها ان يكون له اطلاع على المغيبات
 الكاشة والماضية والآتية قلنا ان الاطلاع على جميع المغيبات
 لا يجب على النبي اتفاقا منا ومنكم والاطلاع على البعض لا يختص
 بالنبي كما جازتوه للمرتاضين والمرضى والنائمين فلا تميز
 اقول لعلمهم ارادوا الاطلاع على اكثر المغيبات الخارج عن
 المعتاد بخارق للعادة وهو ليس بمجهول بل هو معلوم عادة وعرفا واما
 الاطلاع على الغيب والاختبار مرة او مرتين بدون التكرار البالغ حد
 الاعجاز فليس بخارق للعادة فيجسئذ يتميز النبي عن غيره فافهم

أحمدان المتكلمين ايضا معترفون بان الانبياء يعلمون الغيب
 باعلام الله سبحانه الا ان الاشتراط به باطل وكذا السبب الذي
 اورده ان فلاسفة للاطلاع مردود ايضا لا يناسب حصوله لاسلام
 بقى تى وهو ان الاطلاع على المغيبات على هذا التقدير يكون
 داخلا فى الخاصة الثانية لما انه من الامور العجيبة المخارطة
 للعادة فلا يظهر لا برادة علاحدة وجه حسن فتأمل وثانيها
 ان يظهر منه الافعال المخارطة للعادة ككون هوى^{عليه} العناصر مطيعة
 له منقادة لتصرفاته انقياد بدنه لنفسه فلا يبعد ان يقوى نفس
 النبى فيؤثر في الهوى العنصرية بحسب ارادته وتصرفاته حتى يحد
 بارادته فى الارض رياح وزلازل وحرق وغرق وهلاك اشخاص
 ظالمة وخراب ابدان فاسدة قلنا هذا بناء على تاثير النفوس فى
 الاجسام وقد بين فى موضعه ان لاموثر فى الوجود الا الله سبحانه
 على ان ظهور الامور العجيبة المخارطة للعادة لا يختص بالنبى كما
 اعترفتم به فكيف يميزه عن غيره اقول ان الفلاسفة وان جوزوا
 ظهور الامور العجيبة من غير الانبياء ايضا لكنهم لم يتجاوزوا تكرارها
 وبلغوا الى حد الاعجاز المخارق للعادة كما يفهم عن عباراتهم فحينئذ
 يتميز النبى عن غيره لظهور الامور العجيبة المخارطة للعادة من النبى و
 عدم ظهور تلك الامور من غيره فافهم والله سبحانه اعلم بالصواب -

وثالثها ان يرى الملائكة مصورة بصور محسوسة ويسمع كلامهم

وحياً من الله سبحانه قلنا هذا الايوا في مذهبهم واعتقادهم بل هو
 تلبس على الناس في معتقدهم وتستر عن شأنته بعبارة لا يقولون
 بمعناها لانهم لا يقولون بملائكة يرون بل الملائكة عندهم اما نفوس
 مجردة في ذاتها متعلقة باجرام الافلاك او عقول مجردة ذاتا وفاعلا
 ويسمى بالملاء الاعلى ولا كلام لهم حتى يسمع لانه من خواص الاجسام
 اذا تحركت والاصوات عندهم من الامور العارضة للهواء المتحرك
 اقول لعل الفلاسفة انما منعوا روية المجرىات وسماع كلامها اذا
 كانوا غير مصورين بصور وغير مجسمين باجسام وحينئذ جاز ان
 يتمثلوا البصور ويظهروا باجسام فيتعلق الروية بهم ويجوز سماع
 كلامهم ايضا لان لكل مرتبة حكما جوازا ومنعاً وهو لا ما تنزلوا عن
 مراتبهم العالية ولبسوا كسوة التنزل اخذوا احكام هذه المرتبة
 ولا عند ورفيه فانهم والله سبحانه اعلم.

البحث الثاني في المعجزة

في قسمين حقيقة

وهي عندنا عبارة عما قصد به اظهار صدق من ادعى انه
 رسول الله ولها شرائط - (الف) ان تكون فعل الله لان التصديق منه
 (ب) ان تكون خارقة للعادة لان ما هو معتاد كطلوع الشمس في كل
 يوم وبدؤ الازهار في كل ربيع لا يدل على الصدق كما ترى (ج) ان
 يتعد رعاضة لان ذلك حقيقة الاعجاز - (د) ان تكون ظاهرة

على يد مدعى النبوة ليعلم انه تصديق له - (هـ) ان تكون موافقة للدعوى
 فلوقال معجزتي ان احيي ميتا ففعل خارقا اخر كنتي الجبل مثلام يد
 على صدقه لعدم تنزله منزلة تصديق الله سبحانه اياه - (و) ان لا يكون
 ما ادعاه وظهره من المعجزة مكنز باله فلوقال معجزتي ان ينطق
 هذا الضب فطق الضب انه كاذب لم يعلم به صدقه بل انشاد
 اعتقاد كذبه لان المكذب هو نفس الخارق - (ز) ان لا تكون مقدمة
 على الدعوى لان التصديق قبل الدعوى لا يعقل واما كلام عيسى عليه السلام
 في المهد وتساقط الرطب بحني عليه من النخلة اليابسة وشق بطن محمد
 صلى الله عليه وآله وسلم وغسل قلبه واطلال الغمامة وتسليم
 الحجر والمدار عليه وغيرها مما كانت متقدمة على دعوى النبوة
 فليست معجزات بل هي كرامات وتسمى حينئذ ارهاصا الى
 تأسيس النبوة واما المعجزة المتأخرة عن الدعوى فاما ان
 يكون تأخرها بزمان يسير يعتاد مثله فظاهر انها دالة على الصدق
 واما ان يكون تأخرها بزمان متطاوّل مثل ان يقول معجزتي ان
 يحصل كذا بعد شهر فحصل فاتفقوا على انه معجزة ايضا دالة على
 ثبوت النبوة لكنه انتفى التكليف بمتابعتها حينئذ ما لم يحصل
 الموعود لان شرط العلم بكونه معجزة وذلك بعد حصول ما وعد
 به واما كيفية دلالتها على صدق مدعى النبوة فاعلم ان هذه
 الدلالة ليست دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل

ودلالة أحكامه وإتقانه على كونه عالماً بما صدر عنه فإن الأدلة العقلية ترتبط بنفسها بمدلولاتها ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست المعجزات كذلك فإن خوارق العادات كأنقطار السموات وانتشار الكواكب وتد كوكب الجبال تقع عند تصرف الدنيا وقيام الساعة ولا إرسال في ذلك الوقت وكذلك يظهر الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على صدق مدعى النبوة كذا حققه السيد السند في شرح المواقف أقول وبالله العصمة والتوفيق إن التصريح بالتحدّي وطلب المعارضة وإن لم يكن شرطاً للمعجزة عند الجمهور إلا إن التحدي الضمّي المفهوم من قرأت الأحوال مما لا بد منه في المعجزة عند الكل وبدونه لا نصير معجزة فالأخبار عن أشياء يكون وقوعها وتحققها عند تصرف الدنيا وقيام الساعة لا يكون معجزة لما لا تحدى ثمة أصلاً أما صريحاً فظاهر وأما ضمنياً فكذلك لما لا وجود لأحد في ذلك الوقت حتى يتصور منه طلب المعارضة وكذلك الكرامات الظاهرة على أيدي الأولياء ليست بمعجزات لعدم مقارنتها الدعوى والتحدّي فلا يلزم من عدم دلالة هذه الخوارق على صدق مدعى النبوة خلوا المعجزات عن هذه الدلالة والمطلوب هو ذلك فافهم فإن قلت دلالة المعجزات على صدق مدعى النبوة ليست إلا لأنها خارقة للعادة ولا مدخل بخصوصية المعجزة في هذه الدلالة قلت ليس الأمر كما زعمت بل الدال هو تعدد المعارضة وعدم قدرة

ولا دلالة معجزة لتوقفها على صدق النبي فيردلها دلالة عادية.

الغير على اتیان مثلها الذي هو حقيقة الاعجاز فيكون لخصوصيتها
 مدخل في الدلالة بل هي العدة في الدلالة لا يقال قد صرح السيّد
 السند الشریف في شرح المواقت بأن الدليل النقلی المحض لا يتصور
 اذ صدق المخبر لا بد منه وانما لا يثبت الا بالعقل وهو ان ينظر في المعجزة
 الدالة على الصدق يفهم منها ان دالة المعجزة على صدق النبي عقلية
 ونفي ههنا الدلالة العقلية عنها فهل هذا الاتناقض لاننا نقول المفهوم
 من هذه العبارة هو نظر للعقل في المعجزة الدالة على الصدق ليعلم
 منه صدق المخبر واما ان دلالتها على الصدق عقلية او عادية او غير
 خالك فيما لا يفهم منها اصلا سلما ذلك لكن لا يفهم منها انها دالة
 عقلية محضة وهو المطلوب بالنفي ههنا لما لا يدعي احد ان لا مدخل للعقل
 في دلالتها اصلا ليكون تناقضا والحصر الواقع في عبارة قدس سرّة
 اضافي اورد بالنسبة الى النقل فتأمل وكذا ليست دالة المعجزة على صدق
 النبي دالة سمعية والایقر لتوقفها على صدق النبي بل هي دالة عادية حيث اجري
 الله تعالى عادته بخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة فان اظهرها المعجزة
 على يد الكاذب وان كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة لان من قال انا
 نبي ثم تنق الجبل واوقفه على رؤسهم وقال ان كذبتموني وقع عليكم و
 ان صدقتموني انصرف عنكم وكلما هتوا بتصديق بعد عنهم واذا
 هموا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة انه صادق في دعواه والعادة
 قاضية بامتناع ذلك من الكاذب وقد اوردوا هذا امثلا وقالوا اذا

ادعى الرجل بمشهد النجم الغفير انى رسول هذا الملك اليكم ثم قال للملك
ان كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد لك وهو السرير
واقعد بمكان لا اعتادة ففعل كان ذلك نازلاً منزلة التصديق بصريح
مقاله ولم يشك احد في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب
قياس الغائب على الشاهد بل ندعى ان ظهور المعجزة يفيد علماً ضرورياً
بالصدق وان كونه مفيداً لم معلوم بالضرورة العادية ونذكر هذا
المثال للتفهيم وزيادة التقرير وقالت المعتزلة خلق المعجز على يد الكاذب
مقدور الله تعالى لعدم قدرته لكنه ممتنع وقوعه في حكمته لان فيه ايهام
صدقه وهو اضلال قبيح من الله سبحانه فيمتنع صدوره عنه كسائر
القبائح قال الشيخ وبعض اصحابنا ان خلق المعجزة على يد الكاذب
غير مقدور في نفسه لان للمعجزة دلالة على الصدق قطعاً بحيث
يتمتع الخلف عنها فلا بد لها من وجه دلالة اذ به يتميز الدليل الصحيح
عن الفاسد وان لم نعلم ذلك الوجه بعينه فان دل المعجز المخلوق
على يد الكاذب على الصدق كان الكاذب صادقاً وهو محال والا فلا
المعجز عما يلزمه من دلالة القطعية على مدلوله وهو ايضا محال
وقال القاضي اقتران ظهور المعجزة بالصدق ليس امراً لازماً لزوماً
عقلياً كاقتران وجود الفعل بوجود فاعله بل هو احد العاديات كما عرفت
فاذا جوزنا اخراجها عن مجراها العادى جازاً اخلاء المعجز عن اعتقاد
الصدق وحيداً يثبت بجواز اظهاره على يد الكاذب ولا محذور فيه سوى

خرق العادة في المعجزة والمفروض انه جائز وما بدون ذلك التجويز
فلا يجوز اظهاره على يد الكاذب لان العلم بصدق الكاذب محال - اقول
ان تجويز انخراق العاديات عن مجراها العادى مطلقا يوجب تجويز
اخلاء المعجزة عن اعتقاد صدق النبي ايضا لان العلم بصدقه
عقيب المعجزة عادى فحينئذ لا يتميز الصادق عن الكاذب وينسد باب
اثبات النبوة لان العمدة في اثباتها تحقق العلم الضروري العادى بصدق
النبي عند ظهور المعجزة بل يلزم ان لا يكون المعجزة معجزة وان لا يكون
لهادالة على الصدق اصلا لانها باعتبار خرقها العادة تسمى معجزة و
تدل على الصدق فلو جوزنا انخراق العادة مطلقا صارت هي حينئذ
كالا مور المعتادة في عدم الدلالة على الصدق كطلوع الشمس في كل يوم
فالحق في هذا المقام ما تلوع عليك انا انما جوزنا خرق العادة خاصة في
حق النبي اعجازا وفي حق الولي كرامة مع كونه سفسطة محسولة في كل عصر
وتحققه في كل زمان حتى صار عادة مستقرة لا يمكن انكاره وارتفاع
استبعاده واما فيما وراء ذلك فالعادة باقية على حالتها الاصلية
لا يرتفع استبعادها ولا يتطرق اليها شبهة ولا يجوز فيها انخراق اصلا ولا
يلزم تجويز انقلاب الجبل الذي رأيناه فيما مضى ذهبا الان وكذا اماء البحر
دما او دهننا واواني البيت رجالا العلماء وقول هذا الشيخ دفعة بلا اب و
امم وكون من ظهرت المعجزة على يده غير من ادعى النبوة بان يعدم هو
ويوجد مثله ولا يخفى ما فيه من الخبط والاخلال في امور المعاش و

المعاد فلو اظهر الله سبحانه المعجزة على يد الكاذب لم يتخلف عنها
اعتقاد صدقه عادة ويلزمها العلم العادي بصدقه لما ان العادة احد
طرق العلم كالحس والعلم بصدق الكاذب محال وايضا يكون اظهار المعجزة
تصديقا من الله للكاذب وتصديق الكاذب كذب تعالى الله عما يقول
الظالمون علوا كبيرا واما السحر ونحوه فمن قبيل ترتيب الاسباب
لمحصل المسببات وليس من الخوارق في شئ على انه توهم وتخيل و
ارادة حقيقة غير متحققة في نفس الامر كتراب بقيقية تحسب الضمان
ماء حتى اذا جادة لم يجد شيئا -

وهو في القرآن
يؤمن
بغيره
وقد علموا
فولوا
عليه
الذي
يؤمن
بغيره

المقالة الاولى وفيها مسلكان

المسلك الاول، في البعثة وحقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق
اليها اعلان جوهر الانسان في اول الفطرة خلق ساذجا خاليا لا خبر معه
من عوالم الله والعوالم كثيرة لا يعلمها الا الله سبحانه كما قال سبحانه وما
يعلم بخود ربك الا هو وانما خبره من العوالم بواسطة الادراك فكل ادراك من
الادراكات انما خلق ليطلع الانسان به على عالم من الموجودات ونعني بالعوالم
اجناس الموجودات فاول ما يخلق في الانسان حاسة اللمس فيدرك به
الحارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والختونة وغيرها واللمس
قاهر عن ادراك الالوان والاصوات قطعابل هي كالمعدومة في حق اللمس
ثم يخلق له البصر فيدرك به الالوان والاشكال وهو اوسع عالم الحسوس

ثم ينفخ له السم فيسمع الأصوات والمنغيات ثم يخلق له الذوق كذلك إلى
 أن يجاوز عالم المحسوسات فيخلق فيه التمييز وهو قريب من سبع سنين وهو طور
 آخر من أطوار وجوده فيدرك فيه أموراً يزيدة على المحسوسات يوجد منها شيء في
 عالم المحس ثم يترقى إلى طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات و
 الجائزات والمستحيلات وأموراً لا توجد في الأطوار التي قبله ووراء العقل
 طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وأسيكون في المستقبل وأموراً
 أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة المحس عن مدركات التمييز وكما أن
 التمييز لو عرض عليه مدركات العقل لآبى واستبعدها فكذلك بعض العقلاء
 آبى مدركات النبوة فاستبعدها وذلك عين الجهل إذا لم يستند له إلا أنه
 طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه فظن أنه ليس موجوداً في نفسه والأكمله لو لم
 يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكيته له ابتداء لم يعلمها ولم
 يقربها وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خلاصة
 النبوة وهو النوم إذا نأث ثم يدرك فآسيكون من الغيب أما صريحاً أو في كسوة
 مثال يكشف عنه التعبير وهذا القسم لو لم يجرب به الإنسان من نفسه وقيل
 له إن من الإنسان من يسقط مغشياً عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه
 ويبصره فيدرك الغيب لا نكرو ولا قام البرهان على استحالته وقال القوي
 الحاسنة أسباب الإدراك فمن لم يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فإن لا يدرك مع
 كونهما في الحق وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة وكما أن العقل طور
 من أطوار الأدمى تحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من المعقولات والمحاسن

معزولة عنها فذلك تلك النبوة عبارة عن طور تحصل فيه عين لها نور يظهر
 في نورها الغيب وامور لا يدركها العقل والشك في النبوة اما ان يقع في امكانها
 او في وجودها ودليل امكانها وجودها ودليل وجودها وجود معارف علوم
 لا يتصور ان تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم فان من بحث عنها علم بالضرورة
 انها لا يدرك الا بالهام الهى وتوفيق من جهة الله تعالى سبحانه ولا سبيل اليها
 بالتجربة فمن الاحكام النجومية ما لا تقع الا في كل الف سنة مرة فكيف ينال
 ذلك بالتجربة وكذلك خواص الادوية فتبين بهذا البرهان ان من الامكان
 وجود طريق كذا هذه الامور التي لا يدركها العقل وهو المراد بالنبوة
 لان النبوة عبارة عنها فقط بل احراز هذه الجنس الخارج من مدركات
 العقل احدى خواص النبوة ولها خواص كثيرة سواها وما ذكرناها قطرة من بحر هاهنا
 انموذجاً منها من مدركاتك في النوم ومعك علوم من جنسها في الطب
 والنجوم وهي معجزات الانبياء ولا سبيل اليها للعقل ببضاعة العقل
 اصلاً واما ما عداها من خواص النبوة فانما تدرك بالذوق من سلوك طريق
 التصرف وسبيل اولياء الله ولكن هذه الخاصة الواحدة تكفيك
 للايمان باصل النبوة كما ذكره الامام الغزالي في كتابه المسمى بالمنقذ
 من الضلال قالت الفلاسفة البعثة حسنة لا شتم لها على قوايد
 كما صندة العقل فيما يستقل بمعرفة العقل مثل وجود الباري وعلمه
 وقدرته واستفادة الحكم من النبي فيما لا يستقل به العقل مثل
 الكلام والروية والمعاد الجسماني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (١٧٥)

نورها وخصوصها الشخص مبدئ

انما ذكرناها لان معك

وازالة الخوف الحاصل عند الاتيان بالحسنات لكونه تصرفا في ملك الله
 بغير اذنه وعند تركها لكونه ترك الطاعة واستفادة الحسن والقبح في الاعمال
 التي يحسن تارة ويقبح اخرى من غير اهتداء للعقل الى مواقعها ومعرفته
 منافع الاغذية والادوية ومضارها التي لا تنفي بها التجربة الا بعد ادوار
 واطوار مع ما فيها من الاخطار وحفظ النوع الانساني فان الانسان مدني
 بالطبع الى التعاون فلا بد من شرع يفرضه شارع يكون مطاعا و
 تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العمليات و
 العمليات وتعليمهم الصنایع الحقيقية من الحاجات والضروريات و
 الاخلاق الفاضلة المراجعة الى الاشخاص والسياسات الكاملة العائدة
 الى الجماعات من المنازل والمدن والاجارات بالعقاب والثواب ترغيبا في
 الحسنات وتقويزا عن السيئات الى غير ذلك - لا يخفى ان المفهوم من هذا
 الكلام وجوب البعثة فالمراد بالحسن ما يعم الواجب ايضا ويؤيده ما وقع
 التصريح مفهم في بعض المواضع بان البعثة واجبة -

اعتراضات المنكرين

والمنكرون للبعثة اوردوا اعتراضات الاول المبعوث لا بد ان يعلم ان
 القائل لما رسلتك فبلغ عني هو الله ولا طريق الى العلم به اذ لعله من القاء
 الجن وانكم اجمعتم على وجوده - والجواب بان المسلم ينصب خيلا ليعلم بالرسول
 ان القائل لما رسلتك هو الله دون الجن بان يظهر الله سبحانه آيات ومعجزات
 يتقاصر عنها جميع المخلوقات تكون مفيدة له ذلك العلم او يخلق علما ضروريا

فيه بانه المرسل والقائل الثاني ان من يلقي الى النبي الوحي ان كان
جسمانيا وجب ان يكون مرئيا لكل من حضر حال الالتقاء وليس الامر كذلك
كما اعترفتم به وان لم يكن جسمانيا بل روحانيا كان القاء الوحي منه بطريق
التكلم مستحيلا اذ لا يتصور للروحانية كلام واجواب باختيار الشق الاول
ومنع الملازمة استنادا بانه جاز ان لا يخلق الله رؤيته في الحاضرين وان
قدرته لا تقصر عن شئ ولا يخفى ان تجويز عدم خلق رؤيته للحاضرين مع
اند في نفسه ممكن مقدور والله سبحانه يستلزم تجويز ان يكون بحضرته
جبال شاهقة وبلاد عظيمة لانواعا وبوقات وطول لاسمعها وهو
سفسطة فاقول والله سبحانه اعلم ان الملقى جسماني لطيف شفاف
وهو الملك وروية الجهم الشفاف غير معتادة كالسما فلا يلزم السفسطة
وانما يلزم ان لو يجوز عدم روية الجهم الكثيف لما هو خلاف المعتاد فانهم
ولنا ان نجيب باختيار الشق الثاني ايضا بان يكون الرضخاني متمثلا
بصورة لطيفة شفافة ويسمع الرسول كلامه حيا من الله سبحانه كما مر
ولا محذور فيه فتأمل، الثالث التصديق بالرسالة يتوقف على العلم
بوجود المرسل وما يجوز عليه وما لا يجوز وانه لا يحصل الا بغامض النظر
والنظر الموصل الى هذا العلم غير مقدور زمان معين كيوم او سنة بل هو
مختلف بحسب الاشخاص واحوالهم فلم يكلف الاستمهال لتحصيل النظر
دعوى عدم العلم في اى زمان كان وحينئذ يلزم افحام النبي وبقي البعثة
عشاوان لم يجز له الاستمهال بل وجب عليه التصديق بلا مهلة

لرسل

لزم التكليف بما لا يطاق لأن التصديق بالرسالة بدون العلم المذكور
 مما لا يتصور وجوده وأنه قيم عقلا فيمتنع صدوره عن الحكيم تعالى.
 والجواب أنه لا يجب الامهال لانا بيننا فيما سبق من أن إذا ادعى الرسالة
 واقترن بدعواه المعجزة المخارقة للعادات وجب المتابعة بلا مهلة لحصول
 العلم العادي عند ظهور المعجزة بصدق الرسول فافهم.

الرابع أن البعثة لا تخلو عن التكليف لأنه فائدتها والتكليف

ممتنع بوجه الأول أنه ثبت الجبر لما أن فعل العبد واقع بقدرته الله تعالى إذ
 لا تأثير لقدرة العبد عندهم والتكليف بقدره الغير تكليف بما لا يطاق والجواب
 أن قدرة العبد وإن كان غير موثرة إلا أن لها تعلقا بالفعل يسمى كسبا وباعتباره
 جاز التكليف به فلا يكون تكليفا بما لا يطاق الثاني أن التكليف اضراؤه بالعبد لما
 يلزمه من ضرر التعب بالفعل أو العقاب بالترك والاضراؤه قيم والله تعالى
 منزعه عنه والجواب أن فاقى التكليف من المصالح الدنيوية والأخروية يربي
 كثيرا على المضرة التي هي فيها كما سيبحي تحقيقه وتركه الخير الكثير لأجل الشر
 القليل مما لا يجوز الثالث أن فاقى التكليف من التعب أو الغرض وهو عبث
 قيم أو لغرض يعود إلى الله وهو تعالى منزعه عن الغرض كلها أو إلى العبد
 وهو ما اضراؤه وهو منتف بالاجماع أو نفع وتكليف جلب النفع والتعذيب
 بعدمه بنحو المعقل لأنه منزلة أن يقال له حصل المنفعة لنفسك
 ولا عذبتك أبدا أو ينادى بالجواب أنه فرع حكم العقل بالحسن والقبح ووجوب
 أنه ض في أوامره تعالى وقد ابطالنا كل واحد منهما في موضعه وأيضا أن

التكليف يفرض يعود الى العبد هو المنافع الدنيوية والاخرية التي تربي على مضرة
 التعب بمشاغ الافعال اما عقابه ابد فليس لانه لم يحصل المنفعة بل لانه لم
 يمتثل امره كله وسيد وفي ذلك اهانة له اقول الله سبحانه اعلم للمعتز ان يقول
 لم كلف الله سبحانه به مع علمه بانه لا يمتثل ولا يستجيب به فائدة لنفسه فهل هذا
 الاضرار له هو قبيح ويمكن الجواب عنه بان التكليف ان كان بالنسبة اليه اضرارا الا انه
 قد هيان الضرر القليل لاجل الخير الكثير مما يجوز عقلا فلا يكون قبيحا قالت المعتزلة
 ان في تكليف الكافر فائدة ايضا وهي التعريض للتوب فان الثواب فائدة امتثال المكلف
 للمكلف به لا فائدة التكليف وقريب من هذا ما اوردوا مثالا وهو من دعا غيره
 الى طاعة هو يعلم انه لا يجيبه الا انه استعمل معه نوعا من التاديب والتلطف
 واذ لم يفعل للداعي ذلك النوع من التاديب كان ناقضا لغرضه.

حكمة البعثة والشرائع

الاولى ولا نفع في هذا المقام ان يذكر ما قاله حكماء الاسلام من
 ان التكليف حسن بيان ذلك ان الله تعالى خلق الانسان بحيث
 لا يستقل وحده بامور معاشه لاحتياجه الى غذاء ولباس ومسكن وسلاح
 وغير ذلك من الامور التي كلها صناعي لا يقدر عليها صانع واحد مدة
 حياته وانما يتيسر بحياة يتعاقدون ويتشاركون في تحصيلها بان يعمل
 كل لصاحبه بازاء ما يعمل له الاخر مثلا فيغيث هذا ذلك ويحصل ذلك
 الابرة له — وعلى هذا قياس سائر الامور فيتم امر معاشه باجتماع من
 بنى نوعه ولهذا قيل الانسان مدني بالطبع فان المدن باصطلاحهم

عبارة عن هذا الاجتماع ولا ينتظم الا اذا كان بينهم معاملة و
عدل لان كل واحد يشتهي ما يحتاج اليه ويغضب على من يراحم فيه
وذلك يدعو الى الجور على الغير فيقع من ذلك الحرج فيختل امر الاجتماع
ونظامه للمعاملة وللعدل جزئيات غير محصورة لا ينضبط الا بوضع
قوانين هي السنة والشرع فلا بد من شارع ثم اتهم لوتنازعوا في وضع السنة
والوضع والشرع لوقع الحرج فينبغي ان يمتاز الشارع منهم باستحقاق
الطاعة لينقاد الباقون له في قبول السنة والشرع منه وهذا الاستحقاق
انما يتصور باختصاصه بآيات تدل على انه من عند الله تعالى وتلك هي
المعجزات ثم ان الجمهور من الناس يستحقون احكام الشرع اذا استوى
عليهم الشوق الى مشيئته فيقتدون على المعصية ومخالفة الشرع
فاذا كان للطيع ثواب وللمعاصي عقاب فحملهم الخوف والرجاء على الطاعة
وترك المعصية كان انتظام الشريعة اقوى مما اذا لم يكن كذلك فوجب
عليهم معرفة الشارع والمجازي ولا بد من سبب حائض بتلك المعرفة
فلذلك شرعت العبادات المذكورة لصاحب الشرع والمجازي وكرهت
عليهم حتى استحكمت التذكريات فاذا ينبغي ان يكون الشارع داعياً
الى التصديق بوجود خالق عليم قدير والى الايمان بشارع مرسل اليهم من
عنده صادق والى الاعتراف بوعده ووعيد وثواب وعقاب اخرويين والى
القيام بعبادات يذكر فيها الخالق بنعوت جلاله والى الانقياد بسنة الخالق
يحتاج اليها الناس في معلاماتهم حتى يستقر بتلك الدعوة العدل المقيم

لنظام امور النوع وتلك السنة استعملها نافع في امور ثلاثة الاول رياضة
 القوى النفسانية بمنعها عن معانقة الشهوة والغضب المانعة عن توجه
 النفس الناطقة الى جناب القدس الثاني ادامة النظر في الامور العالوية
 المقدسة عن العوارض المادية والكدرات المحسية المودية الى ملاحظة
 الملكوت الثالث تذكر انذارات الشارع ووعد المحسن ووعيدة للمسيئ
 المستلزمة لقامة العدل في الدنيا مع زيادة الاجر والثواب في الآخرة هذا
 كلامهم هو قريب من هذا اما قالت المعتزلة من ان التكليف واجب عقلا
 لانه نراج عن ارتكاب القبائح لان الانسان بمقتضى طبعه ميل الى
 الشهوات والمستلزمات فاذا علم انها حرام انزجر عنه والزجر عن القبائح
 واجب الرابع التكليف امام وجود الفعل ولا فائدة فيه اصلا لوجوده
 وتعيين صدوره فيكون عبثا قبيحا من وجوه امتناع التكليف وكذا الحال
 اذا كان التكليف بعد الفعل مع انه تكليف بتحصيل المحاصل واما قبل
 وجود الفعل وانه تكليف بما لا يطاق لان الفعل قبل الفعل محال اذ لا يمكن
 وجود الشيء حال عدمه والجواب ان القدرة مع الفعل عندنا والتكليف به
 في هذه الحالة ليس تكليفا بالمحال الذي هو تحصيل المحاصل وانما يكون
 كذلك ان لو كان الفعل حاصلا بتحصيل سابق على التحصيل الذي هو
 ملتبس به وليس كذلك بل هو حاصل بذاتك التحصيل على انا نقول
 التكليف كالاحداث فيقال احداثه اما حال وجوده فيكون تحصيل المحاصل
 واما حال عدمه فيكون جمعا بين النقيضين والاحداث مما لا شك فيه

الامر

الى الوجه الرابع من وجوه امتناع التكليف
 في باب اختيار الشر والاول

فما هو جوابكم في الاحداث فهو جوابنا في التكليف والمعتزلة اجابوا عن هذا
 الاعتراض بان التكليف قبل الفعل ليس ذلك تكليفا بما لا يطاق لان
 التكليف في الحال انما هو بالايقاع في ثاني الحال لا بالايقاع في الحال ليكون
 جمعا بين التقيضين وهو الوجود والعدم كما ان تكليف الكافر في الحال انما هو
 بايقاع الايمان في ثاني الحال وفيه نظر لانه ان استقر الكفر مثلاً في ثاني الحال
 فلا قدرة فيه على الايمان وان بدّل بالايمان لم يكن مكلفاً به لاستحالة التكليف
 لتحصيل الحاصل ويمكن الجواب عنه بان التكليف لا يتعلّق بالما هو مقدور
 واللازم منه ان يكون المكلف به مقدوراً في زمان وجوده واما كون القدرة
 مجامعة للتكليف فلا مع ان التكليف بتحصيل الحاصل انما يستحيل اذا كان
 بتحصيل اخر لا بدّ ذلك التحصيل كما هو فان قلت ان استمرار الكفر في ثاني الحال
 لا ينفى قدرته على الايمان فيه عندهم لان الايمان حال الكفر مقدور
 بزعمهم لان القدرة قبل الفعل ثابتة ليصير تكليف الكافر بالايمان لما ان
 التكليف لغير المقدور وغير واقع لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً الا وسعها
 وحينئذ يصح الجواب باختيار الشق الاول ايضا كما ترى فاقول والله سبحانه
 اعلم مراد الناظر انه على تقدير استمرار الكفر في ثاني الحال يكون الايمان غير
 مقدور فيه ايضا لانه جمع بين الوجود والعدم فلا يكون لا اعتذارهم باز التكليف
 في الحال انما هو بالايقاع في ثاني الحال فائدة اصله في فعل هذا الا يمكن الجواب
 باختيار الشق الاول كما لا يخفى فافهم

له في الوجه الخاص من جملة مقتضات التكليف

له في الثالث

الخامس لبعض الملاحدة ان التكليف لافعال الشاقة

البدنية يشغل الباطن عن التفكير في معرفة الله تعالى وما يجب له من
 الصفات وما يجوز ويمتنع من الأفعال ولا شك أن المصلحة المتوقعة من
 هذه الغايت وهو النظر فيما ذكر يربي على ما يتوقع مما كلف به فكان متمتعاً عقلاً
 والجواب أن التفكير في معرفة الله تعالى سبحانه هو المقصد الأقصى من التكليف
 وسائر التكليف معينة عليه داعية إليه ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين
 على صفاء الأوقات عن المشوشات التي يربي شغلاً وعلى شغل التكليف -
 الاعتراض الخامس أن في العقل مندوحة وكفاية عن البعثة فلا فائدة
 فيها احتجوا بأن ما حكم العقل بحسنه يفعل وما حكم ببقمه يترك وما لم يحكم
 فيه بحسن ولا ببقمه يفعل عند الحاجة إليه لأن الحاجة حاضرة فيجب
 اعتبارها دفعاً للمضرة فواتها ولا يعارضها مجرد احتمال المضرة بتقدير
 قبضه ويترك عند عدمها للاحتياط في دفع المضرة المتوهمة والجواب
 بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقيم أن الشرع المستفاد من البعثة فائدة
 تفصيل ما أعطاه العقل إجمالاً من مراتب حسن والقيم والمنفعة والمضرة
 وبيان ما يقصر عنه العقل ابتداءً فإن القائلين بحكم العقل لا ينكرون من
 الأفعال ما لا يحكم العقل فيه بشيء كوظائف العبادات وتعيين الحدود و
 مقاديرها وتعليم ما ينفع وما يضر من الأفعال والنبي الشارع كالطبيب
 الحاذق يعرف الأدوية وطبائعها وأحوالها بما لو أمكن معرفتها للعامة
 بالتجربة ففى دهر طويل يجرمون فيه من فوائد ما يقعون في المهالك قبل
 استكمالها إذ ربما يستعملون من الأدوية في تلك المدة ما يكون مهلكاً

ولا يعلمون ذلك فيه ملكهم مع ان اشتغالهم بذلك يوجب اتعاب
 النفس وتعطل الصناعات الضرورية والشغل عن مصالح المعاش
 فاذا تسلموا من الطبيب خفت امونة وانتفعوا به وسلموا من تلك
 المضار فكما لا يقال في امكان معرفة ما ذكره عن الطبيب فكذا
 لا يقال في امكان معرفة التكليف واحوال الافعال بتأمل العقل فيها عن
 عن المبعوث كيف النبي لا يعلم ما لا يعلم الا من جهة الله سبحانه بخلاف الطبيب
 اذ يمكن التوصل الى جميع ما يعلمه بمجرد الفكر والتجربة فاذا لم يكن هو مستغنى
 عنه كان النبي اولى بذلك وفيما تقدم من تقرير مدعي الحكماء في
 اثبات النبوة وحسن التكليف تتمه هذا الكلام.

السادس المعجزة متمنعة لانها خرق للعادة وتجويزه سفسطة
 فلا يثبت النبوة والحجوب ان خرق العادات ليس اعجب من اول
 خلق السموات والارض وما بينهما والحزم بعدم وقوع الخرق في بعض
 المواد لا ينافي امكانه في نفسه على ان خرق العادة من الانبياء و
 الاولياء عادة مستمرة يوجد في كل عصر واوان فلا يمكن للعادل
 المنصف انكاره بل نقول ان المعجزة عندنا ما يقصده تصديق مدعي
 الرسالة وان لم يكن خارقا للعادة اقول وفيه نظر لانه ينافي ما مر في
 شرائط المعجزة من ان خرق العادة شرط فيها ولا ينافي ما مر في
 كانت المعجزة غير دالة على الصدق كالامور المعتادة فانهم
 السابع ظهور المعجزات لا يدل على الصدق لاحتمال كونه

من فعله لا من فعل الله لكونه ساحرا وقد اجمعتهم على حقيقته وتأثيره
 في امور غريبة او بطلسم اختص هو بمعرفة وأجواب ان التجاوزات
 العقلية لا تنافي العلم العادي كما في المحسوسات فاننا نجزم بان حصول
 الجسم المعين لا يمتنع فرض عدمه بل له مع الجزم بحصوله جزما
 لما بقا للواقع ثابتا لا يتطرق اليه شبهة للحس الشاهد به شهادة
 موثوقة بها والعادة احدى طرق العلم كالحس فجاز ان يجزم كجزم الحس بشئ
 من جهة العادة مع امكان تقيضه في نفسه وايضا قد بين في موضعه
 ان لا موثر في الوجود الا الله فالمعجزة لا يكون الا فعلا لا للمدعي
 والسحر ونحوه ان لم يبلغ حد الاستحالة الذي هو كفلن البحر وحياء الموتى
 وبراء الامم والابرص فظاهرا لا يلتبس السحر بالمعجزة فلا اشكال
 وان بلغ حد الاستحالة فاما ان يكون بدون دعوى النبوة والتحدى
 فظاهرا ايضا انه لا التباس او يكون مع ادعاءهما وجيند فلا بد من
 احدا كافرين ان لا يخلق الله سبحانه على يده او ان يقدر غيره على معارضة
 والا كان تصديقا لكاذب وهو محال على الله تعالى لكونه كذبا.

الثامن العلم بحصول المعجز لا يمكن لمن يشاهده الا بالتواتر
 وهو لا يقيد العلم فلا يحصل العلم بنبوة احد لمن لم يشاهد معجزته
 وانما لا يقيد التواتر العلم بجواز الكذب على كل واحد من اهل
 التواتر فكذا يجوز الكذب على الكل اذ ليس كذب الكل الكذب على كل
 واحد واجواب منع مساوات حكم الكل من حيث هو كل بحكم كل

واحد لما يرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه أحد
 التاسع قالوا تتبعنا الشرايع فوجدناها مشتملة على ما لا يوافق
 العقل والحكمة فعلينا انما ليست من عند الله وذلك كإباحة ذبح
 الحيوان وإيلاءه لمنفعة الأكل وغيره وإيجاب قتل الجوع والعطش
 في أيام معينة والمنع عن الملاذ التي بها صلاح البدن وتكليف الأفعال
 الشاقة وطى البوادي لزيارة بعض المواضع والوقوف ببعض والسعي
 في بعض والطواف ببعض مع تماثلها ومضاهاة المجانين والصبيان
 في التعري وكشف الرأس والرمي لا إلى رمي وتقبيل حجر كاهنيتها له
 على سائر الأحجار وتكريم النظر إلى الحرة الشهواء دون الأمانة
 الحسناء والجواب بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح ووجوب
 الغرض في أفعاله تعالى أن غاية عدم الوقوف على الحكمة في تلك الصور
 المذكورة ولا يلزم منه عدمها في نفس الأمر ولعل هناك مصلحة استأثر
 الله سبحانه بالعلم بها وقد بينا من قبل أن وراء العقل طورا آخر
 يتفهم فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون وأما أخرى العقل
 معزول عنها تعمل قوة الحس عن مدركات التمييز وسأورد لهذا زيادة
 تحقيق في أول المسلك الثاني
 انشاء الله تعالى

المسلك الثاني في اثبات نبوة خاتم الانبياء محمد المصطفى

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

اعلم ان من الامور والهواض لا يدور بصير العقل حوالها اصلا بل يكاد العقل يكذب بها ويقضى استحالتها فلنقم البرهان على امكان تلك الامور بل على وجودها فنقول ان وزن دائق من الايون سم قاتل لانه يجمد الدم في العروق لفقرط برودته والذي يدين على علم الطبيعة يزعم ان ما يبرد من المركبات انما يبرد بعنصرى الماء والتراب فهما العنصران الباردان ومعلوم ان اوطا الامن الماء والتراب لا يبلغ تبريدهما في الباطن الى هذا الحد فلو اخبر طبعي بهذا ولم يجربه لقال هذا محال والدليل على استحالتها ان فيمنارية وهوائية والهوائية والتارية لا تزيد برودة فلو يقدر الكل ماء او ترابا لا يوجب هذا الاقراط في التبريد واذا انضم اليه حرار فان لم يان لا يوجب ويقدر هذا ابرهانا واكثر ابراهيم الفلاسفة في الطبيعيات والالهيات مبنى على هذا الجنس فانهم تصوروا الامور على قدر ما وجدوه وعقلوه وما لم يعقلوه قدروا استحالتها وكذا انهم لم يكن بالرويا الصادقة ما لوقا وادعى مدعى انه عند زوال الخواص يعلم الغيب لانكرا المتصرفون بمثل هذه العقول ولو قيل لواحد هل يجوز ان يكون في الدنيا شئ هو مقدار حبة يوضع في بلدة ياكل البلدة بجملة ثم ياكل نفسه فلا يبقى شئ من البلدة وما فيها ولا يبقى هو في نفسه لقال هذا محال وهو من جملة الخرافات وهذه حالة النار وينكرها من لم ير النار اذا سمعها

والكثرة انكار احكام الشرائع وعجائب الآخرة من هذا القليل فنقول للطبيعي قد انطرت
الى ان تقول في الايون خاصية في التبريد ليس على قياس المعقول بالطبيعة فلم
لا يجوز ان يكون في الاوضاع الشرعية من الخواص في مداواة القلوب وتصفيتها ما لا
يدرك بالحكمة العقلية بل لا يصبر ذلك الا بعين النبوة وقد اعترفوا بخواص هي اعجب
من هذا فما اوردوه في كتبهم وهي من الخواص العجيبة المجرية في معالجة الحامل التي
عسر عليها الطلق هذا الشكل يكتب على خرقين لم يصبهما ماء وتضعهما تحت قدميها
وتنظر اليهما الحامل بعبتها فيسرع الولد الى الخروج في الحال وقد اقر وامكاته
ذلك واوردوه في عجائب الخواص وهو شكل في تسعة بيوت يرقم فيها
رقوم مخصوصة يكون ما في جدول واحد خمسة عشر في طول الشكل او
عرضه على التاربي فليت شعري من يصدق ذلك لم لم ينسج عقوله
للتصديق بان تقدير صلوة الصبح بركعتين والظهر باربع والمغرب
بثلاث هي الخواص غير معقولة بنظر الحكمة وسببها اختلاف هذه الاوقات
واما تدرى هذه الخواص بنور النبوة والعجب اننا لو غيرنا العبارة الى
عبارة المنجمين لاعترفوا باختلاف هذه الاوقات ورتبوا له حججا

له لم تكن هذه الاشكال موجودة في هذه النسخة ونقلت من نسخة كنديان.

ب	ط	د
ز	هـ	ج
د	ا	ب

٢	٤	٦
٩	٥	٣
٨	٢	٦

٢	٤	٦
٩	٥	٣
٨	٢	٦

وايضا توجد هذه الاشكال في المنقذ من الضلال للغزالي
مع اختلاف يسير وهو هذا —

فنقول اليس يختلف الحكم في الطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء
 أو في الطالع أو في الغارب قالوا بلى حتى يتواء على هذا التقويماتهم و
 اختلاف المطالع وتفاوت الأجل والأعمار ولا فرق بين الزوال و
 بين كون الشمس في وسط السماء ولا بين المغرب وبين كون الشمس في
 الغارب فهل لتصديقه سبب إلا أنه سمعه بعبارة منجم جرب كذبه
 مائة مرة فلا يزال يعاود تصديق حتى لو قال المنجم إذا كانت
 الشمس في وسط السماء ونظر إليه الكوكب الفلاني فلبست ثوباً
 جديداً في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب فإنه لا يلبس للثوب
 في ذلك الوقت وربما يقاسى فيما البرد الشديد فليت شعري من يسمع
 عقله يقول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراض بأنها خواص معرفتها
 معجزة بعض الأنبياء كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي
 صادق موبد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب ولم لا يسمع إلا مكان
 لهذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الحجار وعدد أركان الحج
 وسائر تعبدات الشرع ولم نجد بينها وبين خواص الأدوية و
 النجوم فرقاً أصلاً فإن قال قد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب
 فوجدت بعض صادقاً فتمكن في نفسي تصديقها وسقط عن
 قلبي استبعادها ونفرتة وهذا لم أجربه فهم أعلمه وجودة و
 تحققه وإن أقررت بإمكانه فاقول أنك لا تقتصر على تصديق
 ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم فيه فأسمع

اقول الاولياء فقد جربوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به
الشرع واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على
اني اقول وان لم تجرب فيقضي عقلك بوجوب التصديق و
الاتباع قطعاً وانا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم يجرب المرض
وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه معرفة الطب منذ
عقل فجعل له والده دواءً وقال هذا يصلم لمرضك ويشفيك من
سقمك فماذا يقتضيه عقله وان كان الدواء مكره اليه المذاق ان
يتناول وان يكذب ويقول اني لا اعقل مناسبة هذا الدواء لتعجيل
الشفاء ولم اجر به فلا شك انك تستخف ان فعل ذلك فان قلت
فيم اعرف شفقة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعرفة هذا الطب
فاقول فيم عرفت شفقة ابيك فان ذلك ليس امراً محسوساً بل عرفتها
بقرائن احواله وشواهد اعماله في مصادره وموارده علماً ضرورياً لا يتماهى
فيه ومن نظري اقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما ورد
من الاخبار في اهتمامه بأرشاد الخلق وتلطفي في حق الناس بأنواع
الرفق واللفظ الى تذيب الاخلاق واصلاح ذات البين حصل
له علم ضروري بان شفقته على امتة اعظم من شفقة الوالد على ولده
واذا نظر الى اعاجيب ما ظهر عليه من الافعال والى عجائب الغيب التي
اخب عنها في القرآن على لسانه وفي الاخبار الى ما ذكره في آخر الزمان
وظهور ذلك كما ذكره علم علم ضرورياً انه بلغ الطور الذي

وراء العقل وانفتح له العين التي ينكشف بها الغيباً لخواص والأمر
 التي لا يدركها العقل وهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري
 بصدق النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم فحجب
 وتامل القرآن وطالع الاخبار تعرف ذلك بالعيان كذا ذكره
 الامام الغزالي رحمه الله تعالى وقال ايضاً فان وقع لك الشك
 في شخص معين انه نبي ام لا فلا يحصل اليقين الا بمعرفة احواله
 اما بالمشاهدة او بالتواتر والتسامع فانك اذا عرفت الطب
 او الفقه يمكنك ان تعرف الفقهاء والاطباء بمشاهدة احوالهم و
 سماع اقوالهم وان لم تشاهد هم فلا تعجز عن معرفة كون الشافعي
 فقيهاً وكون جالينوس طبيباً معرفة بالحقيقة لا بالتقليد بل بان
 تتعلم شيئاً من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصابيها فيحصل
 لك علم ضروري بحالهما فكذلك اذا فهمت معنى النبوة فاكثر النظر
 في القرآن والاخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله تعالى
 عليه وآله وسلم على اعلى درجات النبوة واعضد ذلك بتجربة
 ما قانه في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق في
 قوله "من عمل بما علم ورثه الله علمه ما لم يعلم" وكيف صدق في
 قوله "من اعان ظالمًا اسلمه الله تعالى عليه" وكيف صدق في قوله
 "من اصبح وهمه همة واحد كفاه الله هموم الدنيا والآخرة" فاذا
 برزت ذلك في الف والفين والاف حصل لك علم ضروري كما تمارى فيه فمن

هذا الطريق اطلب ليقين بالنبوة وهو الايمان القوي العلمي اما الذوق فهو
كالمشاهدة والاخذ بالعدد لا توجد الا في طريق الصوفية، هذا.

وجوه اثبات النبوة

والعلماء اوردوا في اثبات نبوته صلى الله تعالى عليه واله وسلم وجوها
الاول وهو العدة عند جمهور العلماء انه صلى الله تعالى عليهم واله وسلم ادعى
النبوة وظهر المعجزة على يده. اما الاولى فمتواترة تواتر الحققة
بالعيان والمشاهدة فلا مجال للانكار. واما الثانية فمعجزته القرآن
وغيره امان القرآن معجز فلا نه تحدى به ولم يعارض فكان
معجزاً امانه تحدى به فقد تواتر بحيث لم يبق فيه شبهة
وايات التحدى في القرآن كثيرة لقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله (٢٢)
وقوله عز وجل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله سبحانه (٢٣)
فأتوا بسورة من مثله واما انه لم يعارض فلا نه ما تحدى به و
دعا الى الايمان بسورة من مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من
عرب العرباء مع كثرة فهم من حصى البطيء واحرص الناس على اشاعة
ما يبطل دعواه واشتهارهم بغية العصبية والحمية الجاهلية و
تعالى لهم على المباهات والمبارات فخر واعن الايمان باقصر سورة
من مثله حتى اشر والمقارعة بالسيوف على المعارضة بالحروف
فلوقد روا على المعارضة لعارضوا ولو عارضوا التواتر الي التواتر
الدواعي على نقله كقتل الخطيب على المنبر والعلم بجميع ذلك قطعي

كسائر العاديات وأما أن ما تحدى به ولم يعارض يكون معجزاً فليس
 من بيان حقيقة المعجزة وشرائطها وفيه نظر أما أولاً فبان يقال
 لعل التحدى لم يبلغ من هو قادر على المعارضة أو لعله تركها
 مواضعة على المدعى ومواطاة معه في إعلاء كلمة فينال من دولته
 حظاً وافراً وأما ثانياً فلعلهم استهانوا به أو لا وظنوا أن
 دعوتهم مالا يتم وخافوه آخر الشدة شوكتهم وكثرة اتباعه أو
 شغلهم بما يحتاجون إليه في تقويم معيشتهم عن المعارضة وأما
 ثالثاً فلعله عورض ولم يظهر ما نفع أو ظهر ثم أخفاه أصحابه
 وابتاعه عند استيلائهم وطمسوا آثاره حتى انمحي بالكلية و
 الجواب الإجمالي ما مر أولاً من أن التجويزات العقلية لا تثنى
 العلم العادى كما فى المحسوسات والتفصيلى أما عن
 الأول وهو قوله لعل التحدى لم يبلغ من هو قادر على المعارضة
 فبان يقال إن مدعى النبوة لما أتى بأمر يصدق دعواه وتحدى
 به وحججه وأعن معارضته علم بالضرورة العادية أنه صادق
 فى دعواه والقدر فيه سفسطة ظاهرة وأما عن الثانى وهو
 قوله لعلهم استهانوا به أو لا وخافوا أخرافلانه يعلم بالضرورة
 العادية والوجدانية المبادرة إلى معارضة من يدعى إلا نفر اد
 بام جليل فيه التفوق على أهل زمانه واستباعرهم والحكم عليهم
 و أنسهم ومالهم ويعلم بالضرورة أيضاً عدم الاعتراض عنهم فى

مثل هذا الأمر بحيث لا يتوجه نحو الالتيان بالمعارضة أصلاً و
حينئذ قد لا تلتزم من جهة الصرفة واضحة فإن النفوس إذا كانت مجبولة
على ذلك كان صرفها منها أمراً خارقاً للعادة دالاً على صدق المدعى
وإن كان ما أتى به مقدور والغيرة وأما عن الثالث وهو قوله لعله عورض
ولم يظهر ما نفع، فكما علم بالعادة وجوب المعارضة على تقدير القدرة
علم بالعادة أيضاً وجوب اظهارها اذ به يتم المقصود، وأما الالتيان
للبعض في بعض الاوقات والا ما كن لا يوجب احتماله في جميع الاوقات
والا ما كن بل هذا معلوم الانتفاء بالضرورة العادية فلو وقعت معارضة
لاستحال عادة اخفاءها، لا من اصحاب المدعى عند امتثالهم و
لا من غيرهم فاندفعت الاحتمالات كلها وثبتت الدلالة القطعية

وجوه اعجاز القرآن

واعلم ان المتكلمين اختلفوا في وجوه اعجاز القرآن فقليل هو ما اشتمل عليه
من النظم الغريب في الاسلوب العجيب المخالف لنظم العرب نثرهم في اوائل السور
والقصص او اخرها وفواصل الآتي التي هي بمنزلة الاسجاع في كلامهم فان هذه
الامور وقعت في القرآن على وجه لم يعهد في كلامهم كانوا عاجزين عنه وعليه بعض
المعتزلة ودال هل العربية والعجاذ من المعتزلة كونه في الدرجة العالية من البلاغة
التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم وتفننهم في درجات بلاغتهم فمن كان
اعرف بالعربية وفنون بلاغتها كان اعرف باعجاز القرآن وقال النفاذ
الباقلا في هو شجع الامر من النظم الغريب وكونه في الدرجة العالية من

البلاغة وقيل هو اجازة عن الغيب نحو وهم من بعد عليهم سيغلون في
 يضع سنين اخبر عن غلبة الرزم على الفرس فيما بين الثلث الى التسع وقد
 وقع كما اخبر وقيل وجه اعجازة عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من
 الطول والامتداد وتمسكوا في ذلك بقوله عز وجل وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
 غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وقيل اعجازة بالصرف على معنى ان
 العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم
 عن معارضته واختلفوا في كيفية الصرف وقال الأستاذ منا والنظام
 من المعتزلة صرفهم مع قدرتهم وذلك بأن صرف دواعيهم اليها
 مع كونهم مجولين عليها خصوصاً عند توفر الاسباب الداعية في حقهم كالنصيحة
 بالعجز والاستئصال عن الرياسات والتكليف بالانقياد وقال المرتضى من الشيعة
 بل سلبهم العلوم التي تحتاج اليها في المعارضة.

في معنى باب الحقائق الاسرار

له

شبه القادحين في اعجاز القرآن

اما الاول فلان وجه الاعجاز يجب ان يكون بينا لمن يستدل
 به عليه واختلافه فيه دليل خفاءه وانجواب ان الاختلاف
 وانخفاء وان وقع في احاد الوجوه فلا اختلاف ولا خفاء في ان
 مجموع القرآن بما فيه من البلاغة والنظم الغريب والاعجاز عن الغيب
 واشتماله على الحكمة البالغة علما وعملا وعلى غيرها مما ذكر في وجه الاعجاز
 معجزا وانما وقع الخلاف في الوجه لا اختلاف الانتظار ومبلغ اصحابها
 من العلم وليس اذالم يكن معجزا بالنظر الى احد ما بيناه بعينه يلزم

ان لا يكون معجزا بجملة لها ولا بواحد منها لا بعينه وكأين من بليغ يقدر
على النظم والنثر ولا يقدر على الآخر ولا يلزم من القدرة على احدهما
القدرة على الجميع وليس كل ما ثبت لكل واحد يثبت لكل مزج حيث
هو كل اقول لا يخفى ان هذا الجواب يقتضى ان يكون مجموع القرآن
فقط معجزا المقدار اقصر سورة منه ايضا وهو خلاف الواقع لان
مقدار اقصر سورة منه معجز ايضا كما مر - فان قلت مراد الموجب ان
مجموع القرآن معجز بمجموع ما ذكر من وجوه الاعجاز وكل سورة منه
معجز باحدى هذه الوجوه لا على التعيين قلت فيجند لا يندفع ما قال
المعارض من ان وجها الاعجاز وجب ان يكون بينا وعلى هذا التقدير
يبقى وجها الاعجاز غير بين كما ترى - اللهم الا ان يمنع وجوب كونه
بيناً ومتعيناً ولا يخفى على المنصف امتثال ان هذا المنع مكابرة
صرحة فافهم — واما الثاني فلان الصحابة اختلفوا في بعض
القرآن حق قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بان الفاتحة المعوذتان
ليست من القرآن مع انها اشهر سورها فلو كانت بلاغتها بلغت
حد الاعجاز لتميزت به عن غير القرآن ولم يختلفوا والجواب ان
اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن المرفوعة بالاحاد المفيدة للظن
ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين فلك الاحاد مما لا يلتفت
اليه اصلا على انا نقول انهم لم يختلفوا في نزوله على محمد صلى الله تعالى
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا في بلوغه في البلاغة حد الاعجاز بل في

مجرد كونه من القرآن وذلك لا يضرنا فيما نحن بصدده.

وأما الثالث - فلا نهم كانوا عند جمع القرآن إذا أتى الواحد
 الغير المشهور عندهم بالعدالة بالآية لم يضعوها في المصحف
 الأبينة أو يمين ولو كانت بلاغتها وأصلها حد الإعجاز لعرفوها
 بذلك ولم يحتاجوا في وضعها في المصحف إلى عدالة ولا إلى بيّنة أو يمين
 والجواب أن اختلافهم في موضعها من القرآن وفي التقديم والتأخير
 فيها بينها وبين الآيات الأخرى في كونها من القرآن فإن النسخ
 عليه الصلوة والسلام كان يواظب على قراءته فما أتى به الواحد
 كان متيقنا كونه من القرآن وطلب البيّنة والتحليف إنما كان لأجل
 الترتيب فلا إشكال وأيضا عدم إعجاز الآية والآيتين لا يضرنا
 فإن المعجز منه لابد أن يكون مقدارا قصيرا سورة منه أقلها تلك آيات -
 وأما الرابع فكل صناعة حد معين يقف عنده ولا يتجاوزة
 ولا بد في كل زمان من فائق قد فاق ابتداءها فلعل محمد صلّى الله
 تعالى عليه وآله وسلم كان أفصح أهل عصره فائق بكلام معجز عن مثله
 أهل زمانه ولو كان ذلك معجز الكان ما أتى به كل من فاق إقرانه
 من صناعة معجز أو هو ضروري البطلان والجواب أن المعجز يظهر
 في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله ويبلغون فيه الغاية
 القصوى والدرجة العليا فيقفون فيه على أحد المقادير الذي يمكن
 للبشر أن يصل إليه حتى إذا شاهدوا ما هو خارج عن حد هذه

الصناعة علموا انه من عند الله سبحانه ونولم يكن الحال كذلك
 لم يتحقق عند القوم معجزة النبي وذلك كالسحر في زمن موسى عليه السلام
 وما علم السحرة ان حدا السحر تخيل وتوهم لما لا بثوت له حقيقة
 ثم راء ان العصا انقلب ثعبانا تلقف سحهم الذي كانوا يا فكونه
 علموا انه خارج من السحر وطوق البشر فامنوا به واما فرعون فانه لقصوا
 في هذه الصناعة ظن انه كبيرهم الذي يعلمها السحر وكذا الطب في زمن
 عيسى عليه السلام فانه كان غالبيا في اهله وكانوا قد تناهوا فيه فيعلم
 الكامل في بابيه واعلمهم ان احياء الموتى وبراء الاكمه والا برص خارج
 عن حدا الصناعة الطيبة بل هو من عند الله والبلاغة بلغت في عهد
 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى الدرجة العليا وكان بها
 افتخارهم فيما بينهم حتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديا
 لمعارضتها وكتب السير تشهد بذلك فلما اتى صلى الله تعالى عليه وعلى آله
 وسلم بما عجز عن مثله جميع البلغاء مع ما ظهر عنهم من كثرة المنازعة و
 التشاجر وانكار نبوته حتى ان منهم من مات على كفره ومنهم من اسلم
 لوضوح نبوته عنده ومنهم من اسلم على نفرة منه للاسلام ملتزما للذل
 والهوان كلنا فقيين ومنهم من اشتغل بالمعارضة المريكة التي هي
 ضحكة للعقلاء كمعارضتهم بهذا الكلام: "والزراعات زرعافا الحاصدات
 حصدا والطاحنات طحنا والطابخات طبخا فالأكلات اكلا ومنهم
 من عدل الى المحاربة والقتال وتعريض النفس والمال والاهل

للهار والهلاك فعلم ان ذلك من عند الله سبحانه قطعاً.

واما الخ امس فلان فيه اختلا فالقضا ومعنى وقد نفى عنه الاختلا
 حيث قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا فاكثرا لما اختلف
 في اللفظ فمثل كالصوت المنقوش بدل كالعين المنقوش ومثل فامضوا
 الى ذكر الله بدل فاسعوا ومثل فكانت كالحجارة بدل فبى كالحجارة ومثل
 ضربت عليهم المسكنة والذلة بدل الدلة والمسكنة واما الاختلاف
 في المعنى فمحو ريتا باعد بين اسفارنا بصيغة الامر نداء الرب وربنا باعد
 بصيغة الماضي ورفع الرب والاول دعاء والثاني خبر ونحو هل يستطيع ربك
 بالغيبة وضم الباء وهل تستطيع ربك بالخطاب والاول استخبار عن
 الرب والثاني عن حال عيسى عليه السلام والجواب ان اختلاف المنقول
 احاد امر ودوام نقل منه وتواتر افهوما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى
 اله واصحابه وبارك وسلم انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف
 فلا يكون الاختلاف اللفظي والمعنوي قادحا في اعجازة -

واما السادس فان فيه تحا وكرارا لا فائدة اما اللحن فلكونه عز وجل ان هذا ان
 لساحران اما التكرار فلفظا كما في سورة الرحمن ومعنى كقصية موسى و
 عيسى عليهم السلام والجواب اما عن الاول ان لهذا ان لساحران قيل غلط
 من الكاتب فان ابا عمرو قراءان هذين وقيل ابقاء الالف في التشبيه
 والاسماء الستة في الاحوال لغة لقبائل من العرب نحو قوله
 ان اباها و ابا اباها : لقد بلغنا في المجد غاياتها

وعلى هذه اللغة قرأ أهل المدينة والعراق في هذه المواضع وقيل هو
مخصوص بلفظ هذا فإنه زيد فيه النون ولم يغير الألف إبقاءً على
حالها كما فعل مثل ذلك في الذين حيث زيد فيه النون على لفظ الذي
والبقي الياء على حالها في الأحوال الثلاث وذلك لأنه خولف بين تشنية
المعرب والمبني في كلمة هذا وبين جمع المعرب والمبني في كلمة الذي
وقيل ضمير الشأن مقدر ههنا واللام حينئذ تكون داخلية في حيز
المبتدأ ولا بأس به وإن كان قليلاً وأما الجواب عن الثاني فلان للتكرار
فوائد منها زيادة التقرير والمبالغة في تحقيق المعنى ومنها إظهار
القدرة على إيراد المعنى الواحد بعبارة مختلفة في الإيجاز والأطباء
وهو إحدى شعب البلاغة ومنها أن القصة الواحدة قد يشتمل على
أمور كثيرة فيذكر تارة ويقصدها بعض تلك الأمور قصداً وبعضها
تبعاً ويعكس أخرى وأما أسائر المعجزات فكانت شقائق القمر وكلام
الجمادات وحركتها إليه وكلام الحيوانات العجم وأشباع المخلوق الكثير
من الطعام القليل ونوع الماء من بين أصابعه وإخياره بالغيب
وأمثال ذلك كثيرة لا يمكن إحصاءها فهذه المعجزات وإن لم يتواتر
كل واحد منها فالقدر المشترك بينها وهو ثبوت المعجزة متواتر
بلا شبهة كشجاعة علي وسخاوة حاتم وهو كاف لنا في اثبات النبوة
الوجه الثاني في وجوه اثبات نبوته - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد
ارتضاه الجاحظ من المعتزلة والغزالي منكم ما يفهم من كلامه المذكور

سابقاً الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها و
 اخلاقه العظيمة واحكامه المحكمة واقدامه حيث يحمد الابطال و
 ذلك انه عليه الصلوة والسلام لم يكذب قط لا في مهمات الدين ولا
 في مهمات الدنيا ولو كذب مرة لاجتهد اعداؤه في تشهيره ولم يقدّم
 على فعل قبيلهم لا قبل النبوة ولا بعدها وكان في غاية الفصاحة
 كما قال اوتيت جوامع الكلم مع كونه امياً وقد تحمل في تبليغ الرسالة
 انواع المشقات حتى قال ما اودى بنى مثل ما اوديت وصبر عليها
 بلا فتور في عزمته ولما استولى على الاعداء وبلغ الرتبة الرفيعة
 في نفاذ امره في الاموال والانفس لم يتغير عما كان عليه بل بقي من اول
 عمره الى اخره على طريقة واحدة مرضية وكان في غاية الشفقة على
 امته حتى خوطب بقوله فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ وَقوله
 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ اَثَارِهِمْ ^{فِي غَايَةِ السَّفَاوَةِ} وَفِي غَايَةِ السَّفَاوَةِ حَتَّىٰ عَوْتَبَ
 بِقَوْلِهِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ^{سورة النحل آية ٢٩} وَكَانَ عَدِيمَ الْاَلْتِقَاتِ إِلَىٰ زَخَارِفِ
 الدُّنْيَا حَتَّىٰ اِنْ قَرِيشًا عَرَضُوا عَلَيْهِ الْمَالَ وَالزَّوْجَةَ وَالرِّيَاسَةَ حَتَّىٰ
 يَتْرَكَ دَعْوَاهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِ وَكَانَ مَعَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فِي غَايَةِ التَّوَاضُعِ
 وَمَعَ الْاَغْنِيَاءِ وَارِبَابِ الثَّرْوَةِ فِي غَايَةِ التَّرَفُّعِ وَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 لَمْ يَفِرْقْ مِنْ اَعْدَائِهِ وَانْ عَظُمَ الْخَوْفُ مِثْلَ يَوْمٍ اَحَدٍ وَيَوْمِ الْاَحْزَابِ
 وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ قُوَّةِ قَلْبِهِ وَشَهَامَةِ جَنَانِهِ وَلَوْ لَا ثَقَّتْ بَعْصَمَةُ اللَّهِ
 تَعَالَىٰ اِيَّاهُ كَمَا وَعَدَهُ بِقَوْلِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لَا مَتْنَعُ ذَلِكَ

عادة ولم يتلون حاله عليه السلام وقد تلونت بها الأحوال فمن
 تتبعها ومثالها علم أن كل واحد منها وإن لم يدل على النبوة لأن
 امتياز شخص بمنزلة فضل عن سائر الأشخاص لا يدل على كونه نبياً
 لكن مجموعها لا يحصل إلا للأنبياء عليهم السلام قطعاً فاجتماع
 هذه الأمور في ذاتة عليه الصلوة والسلام من أعظم الدلائل على كونه
 نبياً. الوجه الثالث من تلك الوجوه وقد اختاره الإمام الرازي أنه
 عليه الصلوة والسلام ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم بل كانوا
 معرّضين عن الحق معتكفين إما على عبادة الأوثان كمشركي العرب وإما
 على دين التشبيه وصنعة التزيير وترويج الأكاذيب المفتريات
 كاليهود وإما على عبادة الألهين ونكاح المحارم كالمجوس وإما على
 القول بالآب والابن والتثليث كالنصارى - إني بعثت من عند الله
 تعالى بالكتاب المنير والحكمة الباهرة لا تتم مكارم الأخلاق وإكمال
 الناس في قوتهم العلمية بالعقائد الحقة والعملية بالأعمال
 الصالحة وإثارة العالم بالآيمان والعمل الصالح ففعل ذلك و
 أظهر دميته على الأديان كلها كما وعد الله سبحانه فاضمحلت تلك
 الأديان الزائفة وزالت المقالة الفاسدة واشترقت شمس التوحيد
 وأقام الترتيب في أقطار الآفاق ولا معنى للنبوة إلا ذلك فإن
 النبي هو الذي يكمل النفوس البشرية ويعالج الأمراض القلبية التي
 هي غالبية على أكثر النفوس فلا بد لهم من طبيب يعالجهم ومولماً

كان تأثير دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك
وسلم في علاج القلوب المريضة وازالة ظلماتها اكمل واتم وجب
القطع بكونه نبيا هو افضل الانبياء والرسل، قال الامام في
المطالب العالمة وهذا برهان ظاهر من برهان اللمة. فاننا بحثنا عن
حقيقة النبوة وبيننا ان تلك الماهية لم تحصل لاحد كما حصلت له
عليه الصلوة والسلام فيكون افضل مما عداه. واما اثباتها
بالمعجزة فمن برهان الات وهذا الوجه قريب من
طريق الحكماء في اثبات النبوة اذ حاصله ان
الناس في معاشهم ومعادهم يحتاجون
الى مؤيد من عند الله يضع لهم
قانونا يسعدهم في الدارين تمت المقالة الاولى -
المقالة الثانية في ذم الفلاسفة وبيان الضرر الحاصل من ممارسة
علومهم ومطالعة كتبهم -

❖ ❖

❖

له اي الامام الرازي

اردو ترجمہ رسالہ اثبات نبوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت طہ کے ساتھ بھیجا اور ان (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایسی خاص کتاب (قرآن مجید) نازل فرمائی جس میں ذرا بھی کجی (بیچیدگی) نہیں رکھی بلکہ یہ سیدھی اور سلیس ہے تاکہ وہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے اور مومنوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے (اس بات کی) خوشخبری سنائے کہ ان کے لئے (اللہ تعالیٰ کے ہاں) اچھا بدلہ یعنی بہشت ہے پس اس کے نتیجے میں اپنے بندوں کے لئے ان کے دین کو کامل کر دیا اور ان پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ان کے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم کر دیا جو مخلوقات کی طرف واضح آیات اور بڑے بڑے معجزات کے ساتھ بھیجے جلتے رہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ان انبیاء علیہم السلام کے بالکل حوالہ کریں جس طرح اندھے اپنے آپ کو رہنماؤں کے اور متحیر بعض اپنے آپ کو مشفق اطباء کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان سے وہ فوائد و منافع حاصل کرتے ہیں جن سے عقل حیران ہے۔

اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور تمام رسولوں سے معزز اور ملت کے اعتبار سے سب سے معتدل اور دین و شرع کے اعتبار سے سب سے زیادہ درست بنایا

اور جن کے اعتدالِ حال اور مرتبہ کمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قول مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (—) [یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ تو سٹی اور نہ حد سے بڑھی اور آپ نے اپنے پروردگار کے بڑے عجائبات دیکھے] کے ذریعہ خبر دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی تفسیر اور توحید کی دعوت دیں، ان کو ان کی قوتِ علمیہ و عملیہ میں کامل کریں اور ان کے بیمار دلوں کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اپنی رحمتِ کاملہ نازل فرمائے جس کے آپ اہل ہیں، اور آپ کے آل و اصحاب پر جو کہ ہدایت کے ستارے ہیں اور ناری کی کے چراغ ہیں، جب تک کہ روشنی اور ناریکیاں ایک دوسرے کے بعد آئیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ آمین بعد حمد و صلوة کے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ (جو ولی اور مددگار ہے اس) کی رحمت کا محتاج

احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین (اللہ سبحانہ ان کو نامناسب اور عیب دار کرنے والے امور سے محفوظ رکھے) کہتا ہے کہ جب میں نے اس زمانے میں دیکھا (کہ اصل نبوت کے متعلق لوگوں کے اعتقاد میں پھر ایک شخص معین کی نبوت کے ثبوت اور تحقیق میں اور نبوت کے مشروع کردہ امور پر عمل میں فتور آ گیا ہے) اور لوگوں میں اس کا شائع ہونا متحقق ہو گیا یہاں تک کہ ہمارے زمانے کے ایک جابر حکمران نے بہت سے علماء کو ناقابلِ ذکر سختیاں اور تکالیف پہنچائیں صرف اس لئے کہ

وہ علماء شرعی احکام کی پیروی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنے میں پختہ تھے چنانچہ بہت سے علمائے اہل اسلام کو قتل کر دیا گیا اور نبوت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنی مجلس میں حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام کی تصریح ترک کر دی اور جس کا یہ اسم شریف رکھا گیا تھا اس کے نام کو بدل کر دوسرا نام رکھ دیا، گائے کا ذبح کرنا منوع قرار دیا، حالانکہ یہ ہندوستان میں بڑے شعائر اسلام میں سے ہے۔ مساجد اور مسلمانوں کے مقابر ویران کر دیئے۔ (لیکن کفار کی عبادت گاہوں اور ان کے رسوم و پوجا پاٹ کے دنوں کی تعظیم کی گئی۔

مختصر یہ کہ اسلام کے شعائر اور اس کی علامتیں باطل قرار دیدیں اور کفار کے رسوم اور ان کے مذاہب باطلہ رائج کئے، حتیٰ کہ کفار ہند کے احکام شائع کئے اور ان کو ان کی اصلی زبان (سنسکرت) سے فارسی زبان میں منتقل کیا، تاکہ اسلام کے سارے آثار مٹا دیں۔ جب میں نے جان لیا کہ شک اور انکار کا مرض وسیع ہو گیا ہے یہاں تک کہ علاج کرنے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مخلوق ہلاکت کے قریب ہو گئی ہے تو میں نے لوگوں کے افراد کے عقیدوں کی جستجو کی اور ان سے ان کے شبہات دریافت کئے اور ان کے راز ہائے دروں اور عقائد کی گریڈ کی توان کے فتور اعتقاد اور ضعف ایمان کی وجہ، عہد نبوت کی دوری، علم فلسفہ کی مشغولیت اور حکمائے ہند کی کتابوں کے سوا کوئی سبب نہ پایا۔ نیز میں نے بعض لوگوں سے مناظرہ کیا جنہوں نے علم فلسفہ پڑھا تھا اور کافروں کی کتابوں سے بہرہ یاب ہو کر فضل و فضیلت کے مدعی ہو گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اصل نبوت کے تحقق اور ایک خاص شخص کے لئے اس کے ثبوت میں خود بھی گمراہ ہوئے اور یہاں تک کہنے لگے کہ نبوت کا حاصل حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ خلق کے ظاہری حالات کی اصلاح ہے اور عوام کو شہوات میں آزاد روی، باہمی نزاع اور اختلاف سے محفوظ رکھنا ہے اور اس کو نجات اخرویہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق صرف تہذیب اخلاق اور قلبی اعمال کے ان فضائل کی تحصیل سے ^۱ ہے جنہیں حکمائے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور اس کو کما حقہ بیان کیا ہے۔ پھر اپنے قول کی تائید میں یہ دلیل پیش کی کہ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور نبیات کے حصہ کو نماز روزہ اور دیگر عبادات (جو فقہ میں بیان کی گئی ہیں) کا تقسیم یعنی مقابل ٹھہرایا ہے۔ اس لئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ (یعنی امام غزالیؒ) حکماء سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ کہ جس طرح عبادات بدنہ ان (الما غزالیؒ) کے نزدیک نجات دلانے والے نہیں ہیں اسی طرح حکماء کے نزدیک بھی نجات دلانے والے

نہیں ہیں پھر کہا کہ جس شخص کو نبی کی دعوت پہنچی لیکن بعدِ عہد اور آیات و معجزات کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ان نبی کی نبوت اس کے نزدیک ثابت نہ ہو تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کے لئے نبی پر ایمان لانا واجب نہیں ہے جیسا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے اس شخص کا حکم ہے جس کو دعوت نہ پہنچی ہو، ان دونوں میں فرق کرنا سینہ زوری اور زبردستی ہے۔

تو میں کہتا ہوں کہ حکمتِ ازلیہ اور غایتِ الہیہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی مقتضی ہے تاکہ نفوسِ بشریہ کی تکمیل اور قلبی امراض کا علاج کریں۔ اور یہ اس کے بغیر میر نہیں ہو سکتا کہ وہ مافرانوں کو ڈرانے والے اور فرمانبرداروں کو خوشخبری سنانے والے ہوں اور اخروی عذاب و ثواب کی خبر دینے والے ہوں، کیونکہ ہر نفس پر اس کے خواہشات کی طرف شوق کو غالب کیا گیا اس لئے وہ معصیت اور ذائل اعمال کی تکمیل کو سببِ سعادت و نجاتِ دارین سمجھ کر متوجہ ہوتا ہے حالانکہ نجاستِ اخروی اور سعادتِ ابدی ہی بعثت سے مطلوب ہے اس لئے کہ دنیا کی پونجی کم ہے، لیکن جہان تک حکما کا تعلق ہے انھوں نے جب اپنے باطل امور کو رائج کرنا چاہا تو اس کے ساتھ ان چیزوں کی آمیزش کر دی جو کہ انھوں نے انبیاء علیہم السلام پر نازل شدہ کتابوں سے اور ان کے اقوال اور ان کے کامل متبعین کے اقوال سے چرائی تھیں یعنی تہذیبِ اخلاق کا بیان، اور ان اعمالِ صالحہ کی تحصیل جو کہ باطن سے متعلق ہیں اور ان لوگوں نے اس کو ایک مستقل علم کی صورت میں تدوین کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور امامِ محقق حجۃ الاسلام نے تو اس کو عبادات کا تقسیم صرف اس وجہ سے بنایا کہ فقہانے اس کو کتبِ فقہ میں صرف تبعاً اور ضمنی طور پر بیان کیا ہے اور جیسا کہ بیان کرنا چاہئے تھا ویسا بیان نہیں کیا۔ اس لئے کہ ان کی اصلی غرض ظاہرِ اعمال سے متعلق ہے اور یہ لوگ ظاہر پر حکم لگانے ہیں قلوب اور باطن کو چیر کر

نہیں دیکھتے بلکہ اس کو علمائے طریقت اور سلوک نے بیان کیا ہے، اس لئے امام غزالیؒ نے اس شریعت کو جو ظاہر سے متعلق ہے اور طریقت کو جو باطن سے متعلق ہے جمع کر دیا۔ اور اپنی کتاب کو متعلق اور مقصد کے اعتبار سے تقسیم کیا اور اس قسم کا نام منجی ہی رکھا۔ گو عبادات میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بھی منجی (نجات دلانے والے) ہیں۔ اس لئے کہ عبادات کی ادائیگی سے نجات کا ہونا فقہ سے معلوم ہوا۔ اور اس دوسری قسم کی نجات اس سے معلوم نہیں ہوتی۔ پس غور کرو۔ اور اگر اب بھی تمہیں شک باقی ہو تو ان کے اس کلام میں غور کرو جو میں نے اس رسالہ میں بیان کئے ہیں تاکہ تمہیں اس شبہ سے بالکل نجات مل جائے۔ نیز میں کہتا ہوں کہ تم نے جالینوس اور سیبویہ کو نہیں دیکھا۔ پھر کس طرح تم نے جانا کہ جالینوس طبیب تھا اور سیبویہ نحوی تھا۔ اگر تم یہ جواب دو کہ میں نے علم طب کی حقیقت معلوم کی اور میں نے اس کتابوں اور تصانیف کا مطالعہ کیا اور اس کے اقوال سنے، تو دیکھا کہ وہ امراض کے علاج اور بیماریوں کے ازالہ کی خبر دیتے ہیں۔ اس سے مجھے اس کی حالت کا علم ضروری حاصل ہوا۔ اسی طرح میں نے نحو کا علم حاصل کیا اور سیبویہ کی کتابیں دیکھیں اس کے اقوال سنے تو اس سے مجھے علم ضروری حاصل ہوا کہ وہ نحوی ہے۔

اسی طرح میں کہوں گا کہ جب تم نے نبوت کے معنی جان لیے تو قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ غور کرو، اس سے تمہیں اس کا علم ضروری حاصل ہو جائے گا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نبوت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں اور زمانہ کی دوری اس تصدیق میں مغل نہیں ہے جس طرح سابق تصدیق میں مغل نہیں ہے اس لئے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تمام اقوال و افعال، اعمال و عقائد حق کے ذریعہ قومی

علیہ وعلیہ میں نفوس بشریہ کی تکمیل کی خبر دیتے ہیں اور بیمار دلوں کے علاج اور اس کی تاریکیوں کے ازالہ کی خبر دیتے ہیں، اور نبوت کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں۔ باقی رہا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والا جس کو نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ آپ کے اقوال سے ہوں اور نہ آپ کے حالات معلوم ہوں تو اس کے لئے آپ کی نبوت کی تصدیق ممکن نہیں اور نہ اس کے لئے یہ آسان ہے کہ آپ کے بھیجے جانے کا اسے علم ہو، گویا انبیاء اس کے حق میں مبعوث نہیں کئے گئے اس لئے وہ معذور ہوگا اور آپ پر ایمان لانے کا مکلف نہ ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ”ہم عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں“ جب میرے دل میں یہ بات بلیغہ گئی اور میرے سینے میں جم گئی کہ میں ان کے لئے ایسی تقریر کروں جو ان کے شکوک دور کر دے اور ان کے لئے ایسی بات لکھوں جو ان کے شبہ کو زائل کر دے کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ یہ میری ذات پر ایک حق واجب ہے اور ایک لازمی قرض ہے جو بغیر ادائیگی کے ساقط نہیں ہوتا تو میں نے ایک رسالہ کی تالیف کی اور اصل نبوت کا مطلب ثابت کرنے، پھر خاتم الرسل (علیہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التحیات اکملہا) کے حق میں اس کے ثبوت و تحقق اور منکرین اور اس کی نفی کرنے والوں کے شبہات کی تردید اور فلسفہ کی مذمت اور ان کے علوم کی مہارت اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے جو ضرر حاصل ہوتا ہے اس کے بیان کرنے کے لئے ایک مقالہ دلائل وبراہین کے ساتھ لکھا جو میں نے قوم کی کتابوں سے اخذ کئے اور اس پر اضافہ اور الحاق کیا جو میرے درمندانہ دل پر اللہ ملک جلیل کی مدد سے ظاہر ہوا پس میں کہتا ہوں کہ یہ رسالہ ایک مقدمہ اور دو مقالوں پر مرتب ہے اور مقدمہ میں دو بحثیں ہیں۔

پہلی بحث نبوت کے معنی کی تحقیق میں

۱۴

تم جان لو کہ تمکلیں کے نزدیک نبی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہم نے تم کو فلاں قوم کی طرف یا تمام لوگوں کی طرف بھیجا، یا تم ان کو میری طرف سے پہنچا دو، یا اسی قسم کے الفاظ ہوں جو اس معنی کا فائدہ دیتے ہوں مثلاً یہ کہ ”میں نے تم کو ان لوگوں کی طرف بھیجا“ اور ”ان کو خبر دیدو“ اور اس ارسال میں کوئی شرط اور نہ ذاتی استعداد کی شرط ہے جیسا کہ حکما کا گمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ رکھے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اختیار کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ وہم نہ ہو کہ تمکلیں نے نبی کے لئے معجزہ کی بھی شرط قرار دی اور اس کو نبی کے خواص میں سے شمار کیا ہے کہ جن کے ذریعہ وہ غیر سے ممتاز ہوتے ہیں، اس لئے کہ ان کے نزدیک معجزہ نبی ہونے کے علم کے لئے شرط ہے نہ کہ نبی ہونے کے لئے۔ اور امتیاز سے مراد امتیاز علمی ہے امتیاز ذاتی نہیں۔ پس سمجھو۔

اور جہاں تک فلاسفہ کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس میں تین خواص جمع ہوں جن کے ذریعے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ (۱) ان میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کو ہونے والے اور گزرے ہوئے غیبی امور کی اطلاع ہو اور مستقبل کی بھی اطلاع ہو۔ ہم کہیں گے کہ اس بات پر ہم اور تم دونوں متفق ہیں کہ نبی پر یہ واجب نہیں کہ وہ تمام مغیبات سے واقف ہو، اور بعض مغیبات سے واقف ہونا نبی کے ساتھ

مخصوص نہیں، جیسا کہ تم ریاضت کرنے والوں، مریضوں اور سونے والوں کے لئے جائز قرار دیتے ہو، تو اس صورت میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ اکثر مغیبات سے واقف ہو جس کا علم عادتاً نہ ہوتا ہو اور خارقِ عادت ہو اور یہ معمول نہیں بلکہ عادتاً اور عرفاً معلوم ہے۔

باقی رہا ایک دوسرے غیب پر مطلع ہو جانا اور اس کی خبر دینا جبکہ یہ چیز اس حد تک بار بار پیش نہ آئے کہ حدِ اعجاز کو پہنچ جائے تو یہ خارقِ عادت نہیں، پس اس صورت میں نبی غیر نبی سے ممتاز ہو۔ پس سمجھو۔

۱۵ تم جان لو کہ متکلمین بھی اس بات کے معترف ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب کو اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے جانتے ہیں لیکن اس کو شرط قرار دینا باطل ہے، اسی طرح وہ سبب بھی قابلِ رد ہے جو فلاسفے اطلاع کے لئے بیان کیا ہے۔ یہ اہل اسلام کے اصول کے مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز باقی رہی وہ یہ کہ اس تقدیر پر مغیبات سے واقف ہونا دوسری خاصیت میں داخل ہو گا۔ اس لئے کہ وہ ان امورِ عجیبہ میں سے ہے جو کہ عادت کے خلاف ہیں۔ چنانچہ ان کے علیحدہ بیان کرنے کی کوئی مناسب وجہ ظاہر نہیں۔ پس غور کرو۔

اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے وہ افعال ظاہروں جو خارقِ عادت ہوں، اس وجہ سے کہ عالمِ غاصر کا ہیولی اس کا مطیع اور اس کے تصرفات کا تابع ہوتا ہے جس طرح بدن اپنے نفس کا تابع ہوتا ہے، چنانچہ یہ بعید نہیں کہ نبی کا نفس اس قدر قوی ہو کہ اپنے ارادے اور تصرفات کے مطابق ہیولیِ عنصریہ میں مؤثر ہو یہاں تک کہ اس کے ارادے سے زمین میں ہوائیں، زلزلے، آتش زدگی، غرقابی، ظالموں کی ہلاکت

اور فاسد شہروں کی تباہی ظاہر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اجسام میں نفوس کی تاثیر پر مبنی ہے اور اپنے مقام پر یہ بیان ہو چکا ہے کہ وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ نیز خارقِ عادت عجیب امور کا ظاہر ہونا نبی کے ساتھ مخصوص نہیں جیسا کہ تم نے اس کا اعتراف کیا ہے، تو پھر غیر نبی اور نبی میں ہم کس طرح امتیاز کر سکتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ فلاسفہ اگرچہ غیر انبیاء سے بھی عجیب امور کے ظاہر ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن وہ اس کے مکرر ہونے کو اور خارقِ عادت کے حدِ اعجاز تک پہنچنے کو جائز نہیں قرار دیتے جیسا کہ ان کی عبارتوں سے سمجھ میں آتا ہے تو اس وقت نبی اور غیر نبی کی تمیز ہو جائے گی، کہ نبی سے وہ عجیب امور ظاہر ہوں گے جو خارقِ عادت ہوں اور یہ امور غیر نبی سے ظاہر نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حقیقتِ حال سے زیادہ باخبر ہے۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ فرشتوں کو محسوس صورتوں میں دیکھ اور ان کے کلام کو سُننے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان (فلاسفہ) کا مذہب اور اعتقاد کے موافق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان (فلاسفہ) کے اعتقاد کے متعلق لوگوں کو اشتباہ میں ڈالنا اور اس عقیدہ کی بُرائی پر ایسی عبارت کے ذریعہ پردہ ڈالنا ہے جس کے معنی کے وہ خود قائل نہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ فرشتے نظر آتے ہیں، بلکہ ملائکہ ان کے نزدیک یا تو نفوس ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے مجرد ہیں اور اجرامِ افلاک کے ساتھ متعلق ہیں اور ان کو ملائکہ سماویہ کہا جاتا ہے، یا ذاتاً و فعلاً عقول مجردہ ہیں اور انھیں ملائکہ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا کوئی کلام نہیں کہ سُنا جائے۔ اس لئے کہ یہ اجسام کے خواص میں سے ہے، اس بنا پر کہ

حروف و اصوات ان کے نزدیک وہ امور ہیں جو متوجع ہو اکو عارض ہیں۔
 میں کہتا ہوں کہ شاید فلاسفہ نے مجرات کے نظر آنے اور ان کا کلام سننے کو
 اس وقت ممکن قرار دیا ہے جبکہ وہ کسی صورت میں اور کسی جسم کے ساتھ نہ ہوں۔ اور
 چونکہ یہ جائز ہے کہ وہ صورتوں میں متمثل ہوں اور اجسام کے ساتھ ظاہر ہوں تو اس
 صورت میں دیکھنے کا تعلق ان سے ہو جائے گا اور ان کے کلام کا سنا بھی ممکن
 ہوگا کیونکہ ہر مرتبے کے لئے جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے حکم الگ الگ ہے
 اور جب یہ اپنے مراتبِ عالیہ سے اتر آئے اور تنزل کا لباس پہن لیا تو انھوں نے
 اس مرتبہ کے احکام کو اختیار کر لیا۔ اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ پس سمجھو۔
 واللہ سبحانہ اعلم۔

دوسری بحث معجزہ میں

معجزہ سے ہمارے نزدیک مراد وہ چیز ہے جس سے اس شخص کی صداقت کا
 اظہار مقصود ہو جو اس کا دعویٰ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اس کے
 چند شرائط ہیں۔ (۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو، کیونکہ تصدیق اسی وقت حاصل
 ہوگی جبکہ اس کی طرف سے ہو۔ (ب) یہ کہ خارقِ عادت ہو۔ کیونکہ جو چیز معتادہ
 مثلاً روزانہ آفتاب کا طلوع ہونا، اور ہر بہار میں پھولوں کا ظاہر ہونا، یہ صدق پر
 دلالت نہیں کرتے جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ (ج) یہ کہ اس کا معارضہ دشوار ہو، اس لئے
 کہ یہی اعجاز کی حقیقت ہے۔ (د) یہ کہ مدعی نبوت کے ہاتھوں ظاہر ہو، تاکہ
 معلوم ہو کہ یہ اس کی تصدیق ہے۔ (۴) یہ کہ دعویٰ کے موافق ہو۔ چنانچہ اگر کہے

کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ میں مُردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن اس نے کوئی دوسرا کام خارقِ عادت کیا مثلاً پہاڑ کا لٹکانا، تو وہ اس کے صدق پر دلالت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی حیثیت تصدیقِ خداوندی کی نہیں ہے۔ (و) یہ کہ جس کے معجزہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور معجزے کے طور پر پیش کیا ہو وہ اس کو جھٹلانے والا نہ ہو۔ چنانچہ اگر کہے کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ یہ سو سمار (گروہ) بولے گا اور وہ سو سمار کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس سے اس کا سچا ہونا معلوم نہ ہوگا بلکہ اس کے جھوٹے ہونے کا اعتقاد اور بڑھ جائے گا اس لئے کہ نفسِ خارق ہی اس کی تکذیب کرنے والا ہے۔ (ز) یہ کہ دعویٰ پر مقدم نہ ہو۔ اس لئے کہ دعویٰ سے پہلے تصدیقِ عقل میں نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں کلام فرمانا اور خشک درخت سے نرونازہ کھجور کا گرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کیا جانا اور آپ کے قلب کا دھویا جانا، بادل کا سایہ فگن ہونا، پتھروں اور ٹیلوں کا آپ کو سلام کرتا، یہ اس قسم کے امور ہیں جو دعویٰ نبوت سے پہلے ہوئے ہیں، اس لئے یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ کرامات ہیں اور اس صورت میں ان چیزوں کو ارماس یا تاسیسِ نبوت کہتے ہیں۔

اور جو معجزہ کہ دعویٰ سے متاخر ہو تو یا تو اس کے تاخیر کی مدت اتنی تھوڑی ہے کہ اتنا تاخیر عادیہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے تاخیر کی مدت بہت زیادہ ہے مثلاً یہ کہنا کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ فلاں چیز ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوگی اور ویسی ہی ظاہر ہوگئی تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ معجزہ ہے اور ثبوتِ نبوت کی دلیل ہے، لیکن اس کی متابعت کی تکلیف اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ موعود (جس کا وعدہ کیا گیا ہے) ظاہر نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ

اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا معجزہ ہونا معلوم ہو۔ اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جبکہ وہ چیز ظاہر ہو جائے جس کا وعدہ کیا ہے۔

باقی رہی مدعی نبوت کے سچے ہونے پر معجزے کی دلالت کی کیفیت تو اس کے متعلق معلوم ہونا چاہئے کہ یہ دلالت محض دلالت عقلی نہیں ہے جس طرح کہ فعل کی دلالت فاعل کے وجود پر اور اس کے حکم اور متقن ہونے کی دلالت اس پر ہے کہ جس سے یہ صادر ہوا ہے وہ عالم ہے۔ کیونکہ اولہ عقلیہ اپنے مدلولات کے ساتھ بذات خود ربط رکھتی ہیں۔ اور یہ فرض کر لینا جائز نہیں کہ وہ اس پر دلالت کرنے والا نہیں۔ حالانکہ معجزہ ایسا نہیں ہے کیونکہ آسمانوں کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑنا، اور پہاڑوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، دنیا کے خاتمہ اور قیام قیامت کے وقت وقوع میں آئے گا اور اس وقت ارسال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اولیاء کے ہاتھوں پر کرامات ظاہر ہوتے ہیں بغیر اس کہ مدعی نبوت کے صدق پر دلالت کرے، اور نہ دلالت سمیعہ ہے کیونکہ یہ صدق نبی پر موقوف ہے پس دور لازم آئے گا بلکہ دلالت عادیہ ہے۔ سید سند نے شرح موافق میں اسی طرح تحقیق کی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی غلطی سے محفوظ رکھتا ہے اور اسی کی جانب سے توفیق ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تحدی اور طلب معارضہ کی تصریح اگرچہ جمہور کے نزدیک معجزے کے لئے شرط نہیں ہے لیکن ضمنی طور پر قرآن احوال سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تحدی ان امور میں سے ہے جو معجزہ میں سب کے نزدیک لازمی ہے اور اس کے بغیر وہ معجزہ نہیں ہو سکتا پس ایسی باتوں کے متعلق خبر دینا جس کا وقوع دنیا کے خاتمہ اور قیام قیامت کے وقت ہوگا وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں تحدی بالکل نہ ہوگی۔ صریحاً اس کا

نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور ضنا بھی ظاہر ہے کہ اس وقت کسی کا وجود ہی نہ ہوگا کہ اس سے طلب معارضہ کا تصور کیا جاسکے۔ اسی طرح وہ کرامتیں جو اولیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی معجزہ نہیں، اس لئے کہ اس کے ساتھ نہ تو دعویٰ ہے اور نہ تحدی۔ پس مدعی نبوت کے صدق پر ان خوارق کے دلالت نہ کرنے کے باعث معجزات کا اس دلالت سے خالی ہونا لازم نہیں آتا، اور یہی مطلوب ہے۔ پس تم سمجھو۔

پس اگر تم کہو کہ مدعی نبوت کے صدق پر معجزے کی دلالت تو اسی سبب سے ہے کہ وہ خارقِ عادت ہے، اور اس دلالت میں معجزے کی خصوصیت کو کوئی دخل نہیں تو میں کہوں گا کہ بات یہ نہیں ہے جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے بلکہ معارضہ کا دشوار ہونا اور دوسروں کا اس کے مثل پیش کرنے پر قادر نہ ہونا، جو کہ اعجاز کی حقیقت ہے، اس^{۱۹} (مدعی نبوت) کے صدق پر دلالت کرتا ہے۔ پس دلالت میں اس کی خصوصیت کو دخل ہوگا بلکہ دلالت میں اسی پر اعتماد ہوگا۔

اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ مبہم سند شریف نے شرح مواقف میں تصریح کی ہے کہ محض دلیل نقلیٰ منصور نہیں ہے۔ اس لئے کہ خبر کا صادق ہونا ضروری ہے۔ اور اس کا ثبوت عقل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ معجزہ میں جو صدق پر دلالت کرتا ہے غور کیا جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے صادق ہونے پر معجزہ کی دلالت عقلی ہے اور یہاں دلالت عقلیہ کی اس سے نفی کی گئی ہے، تو یہ تناقض ہی ہے، اس لئے کہ ہم کہیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ صدق پر دلالت کرنے والے معجزہ پر عقلی اعتبار سے نظر کیا جائے تاکہ اس سے خبر دینے والے کی سچائی معلوم ہو۔ باقی رہا صدق پر اس کا عقلی یا عادی طور پر یا کسی اور طور پر دلالت کرنا تو یہ اس سے کسی طرح بھی نہیں

سمجھ میں آتا کہ یہ محض دلالت عقلی ہے، اور یہاں نفی سے یہی مطلوب ہے۔ اس لئے کہ کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ عقل کو اس کی دلالت میں بالکل دخل نہیں تاکہ تناقض ہو۔ اور ان کی عبارت میں جو حصر ہے وہ اضافی ہے اور نقل کے اعتبار سے ہر پس غور کرو۔

اور اسی طرح معجزے کی دلالت صدق نبی پر دلالت سمیعہ نہیں ہے ورنہ تو دور لازم آئے گا۔ کیونکہ معجزہ کا نبی کی صداقت پر دلالت کرنا نبی کے صادق ہونے پر موقوف ہوگا بلکہ وہ دلالت عادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت جاری کی ہے کہ معجزہ کے ظاہر ہونے کے بعد صدق کا علم پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا ظاہر کرتا اگرچہ عقلاً ممکن ہے لیکن عادۃً اس کا انتفا معلوم ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں پھر پہاڑ لٹک کر آئے اور اس کو لوگوں کے سروں پر لاکھڑا کرے اور کہے کہ اگر تم میری تکذیب کی تو پہاڑ تم پر گر جائے گا، اور اگر تم میری تصدیق کرو گے تو یہ تم سے دور ہٹ جائے گا۔ اور جب بھی وہ لوگ اس کی تصدیق کا ارادہ کریں تو وہ پہاڑ ان سے دور ہو جائے اور جب وہ لوگ اس کی تکذیب کا ارادہ کریں تو پہاڑ ان کے قریب آجائے تو اس سے بالبداہتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور عادت

اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جھوٹے سے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اور لوگوں نے منہ اس کی مثال بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جم غفیر کی موجودگی میں دعویٰ کرے کہ میں اس بادشاہ کی طرف سے تمہاری طرف قاصد بن کر آیا ہوں۔ پھر وہ بادشاہ سے کہے کہ اگر میں سچا ہوں تو تو اپنی عادت کے خلاف کر اور اپنی عادی جگہ یعنی تخت سے اٹھ جا اور اس جگہ بیٹھ جا جس کا تو عادی نہیں۔ اور بادشاہ نے ایسا کر دیا تو یہ اس

شخص کی صریح گفتگو کی تصدیق کے بمنزلہ ہوگی، اور قرینہ حال کی بنا پر کسی شخص کو اس میں شک نہ ہوگا، اور یہ غائب کو حاضر پر قیاس کے قبیل میں سے نہیں ہے بلکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ معجزہ کا ظاہر ہونا صدق کے علم ضروری ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کے لئے اس کا مفید ہونا ضرورت عادیہ کی بنا پر معلوم ہے۔ اور یہ مثال سمجھانے کے لئے اور تقریر کی زیادتی کے لئے بیان کی جاتی ہے۔

اور معترض نے کہا کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اس لئے کہ اس کی قدرت عام ہے لیکن اس کا وقوع اس کی حکمت کی بنا پر ممتنع ہے اس لئے کہ اس صورت میں اس کے سچے ہونے کا وہم پیدا کرنا ہے اور گمراہ کرنا ہے جو ایک قبیح بات ہے چنانچہ اس کا صدور اللہ تعالیٰ سے دیگر قبائح کی طرح ممتنع ہے، شیخ اور ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا پیدا کرنا فی نفسہ قدرت میں داخل نہیں۔ اس لئے کہ معجزہ صدق پر قطعاً دلالت کرتا ہے، اس طور پر کہ صدق کا تخلف اس سے ممتنع ہے۔ چنانچہ اس کی دلالت من وجہ ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے صحیح دلیل فاسد سے ممتاز ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کی وجہ کو متعین طور پر نہ جانیں۔ پس اگر وہ معجزہ جو جھوٹے کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ صدق پر دلالت کرے تو جھوٹا سچا ہو جائے گا اور یہ محال ہے، ورنہ معجزہ اس چیز سے جدا ہو جائے گا جو اس کو لازم ہے یعنی اپنے مدلول پر اس کی قطعی دلالت، اور یہ بھی محال ہے۔

اور قاضی نے کہا کہ ظہور معجزہ کا صدق کے ساتھ شامل ہونا امر لازم نہیں ہے یعنی لزوم عقلی نہیں ہے جیسا کہ فعل کا وجود فاعل کے وجود کو شامل ہے بلکہ وہ ایک عادی امر ہے۔ جیسا کہ تم نے جان لیا، پس اگر ہم اس کی عادی جگہ سے اس کے

انحراف کو جائز قرار دیں تو معجزہ کا صدق کے اعتقاد سے خالی کرنا جائز ہوگا، اور اس وقت جھوٹے کے ہاتھ پر اس کا ظاہر کرنا جائز ہوگا۔ اس میں کوئی دشواری نہیں بجز اس کے کہ معجزے میں خرقِ عادت ہوتا ہے، اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ جائز ہے لیکن اس کو جائز قرار دیئے بغیر اس کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر جائز نہیں، اس لئے کہ جھوٹے کے سچے ہونے کا علم محال ہے۔

میں کہتا ہوں کہ عادی امور کا ان کی عادی جگہ سے ہٹنے کو مطلقاً جائز قرار دینا اس کو واجب کرتا ہے کہ معجزہ کو نبی کے صدق کے اعتقاد سے خالی کرنا بھی جائز قرار دیا جائے، اس لئے کہ اس کے صدق کا علم معجزہ کے بعد عادی ہے اور اس صورت میں صادق کا امتیاز کا ذب سے نہیں ہو سکتا، اور اثباتِ نبوت کا دروازہ بند ہو جائیگا اس لئے کہ اس کے ثابت کرنے میں اعتماد اس پر ہے کہ معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت نبی کے صادق ہونے کا علم ضروری عادی طور پر حاصل ہو، بلکہ لازم آتا ہے کہ معجزہ معجزہ نہ رہے۔ اور یہ کہ اس کی دلالت صدق پر بالکل نہ ہو۔ اسلئے کہ وہ باعتبار اپنے خرقِ عادت کے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور صدق پر دلالت کرتا ہے پس اگر ہم مطلقاً خرقِ عادت کو جائز قرار دیں تو وہ اس صورت میں صدق پر دلالت نہ کرنے کے اعتبار سے امورِ عادیہ کی طرح ہوں گے۔ مثلاً روزانہ آفتاب کا طلوع ہونا پس حق اس مقام میں وہ ہے جو میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ ہم نے خرقِ عادت کو صرف نبی کے حق میں اعجاز کے طور پر اور ولی کے حق میں کرامت کے طور پر اس کے سفسطہ ہونے کے باوجود جائز قرار دیا ہے کیونکہ اس کا حصول اور اس کا تحقق ہر زمانے میں ہے، یہاں تک کہ یہ عادتِ مستمر ہو گئی ہے کہ اس کا انکار

ممکن نہیں اور اس کا استبعاد ہوتا مرتفع ہو گیا۔ باقی رہا اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں تو عادت اپنی حالت پر باقی ہے کہ اس کا استبعاد مرتفع نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کی طرف شبہ راہ پاتا ہے اور نہ اس میں خرق کبھی جائز ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ پہاڑ جس کو ہم نے پہلے دیکھا ہے اس کا سونے سے بدل جانا جائز قرار دیا جائے۔ اسی طرح سمنڈ کے پانی کا خون یا تیل ہو جانا، یا گھر کے ظروف کا عالم مردوں کی صورت میں تبدیل ہو جانا جائز قرار دیا جائے، یا یہ کہ بوڑھا (آدمی) بغیر باپ ماں کے دفعۃً پیدا ہو گیا ہے اور یہ کہ جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا وہ اس کے علاوہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس طور پر کہ وہ معدوم ہو جاتا ہے اور اس کے مثل وجود میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے امور معاش و معاد میں جو خبط اور خلل پیدا ہوتا ہے وہ پوشیدہ ۲۲ نہیں۔ پس اگر اشرہ سبحانہ جموٹے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دے تو اس معجزہ سے اس شخص کے صدق کا اعتقاد عادۃً متخلف نہ ہوگا اور اس کے صدق کا علم عادی اس کو لازم ہے، اس لئے کہ عادت بھی حق کی طرح علم کا ایک ذریعہ ہے اور کاذب کے صدق کا علم محال ہے۔ نیز معجزہ کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاذب کی تصدیق ہوگی اور کاذب کی تصدیق کذب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بڑے جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ باقی جادو وغیرہ تو یہ اس قبیل سے ہے کہ اباب کے ترتیب ہونے پر مسبات حاصل ہوتے ہیں، اور اس کو خوارق سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ علاوہ بریں یہ دہم پیدا کرنا اور تخیل ہے، اور ایسی حقیقت کا ظاہر کرنا ہے جو کہ نفس الامر میں تحقیق نہیں ہے جیسے میدان میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ نہیں پاتا ہے۔

پہلا مقالہ اور اس میں دو مسلک ہیں

پہلا مسلک بعثت اور نبوت کی حقیقت میں اور تمام مخلوقات کے اس کی طرف احتیاج کے بیان میں ہے۔ تم جان لو کہ انسان کا جو ہر اول فطرت میں سادہ اور خالی پیدا کیا گیا، کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عوالم کی کچھ بھی خبر نہیں، اور عوالم بہت زیادہ ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے پھر درگاہ کے لشکروں کو دہی جانتا ہے۔ اور اس کو عوالم کی ہزاروں کے واسطے سے ہوتا ہے پس ادراکات میں سے ہر ادراک کی تخلیق صرف اس لئے ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان عالم موجودات سے مطلع ہو۔ اور عوالم سے ہماری مراد اجناس موجودات ہیں۔ پس انسان میں سب سے پہلے لمس کا حاستہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے گرمی، سردی، نرمی، خشکی، نرمی، سختی وغیرہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور لمس کی قوت رنگوں اور آوازوں کے ادراک سے بالکل قاصر ہے، بلکہ یہ لمس کے حق میں مدد کی طرح ہیں۔ پھر اس کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ رنگوں اور شکلوں کا ادراک کرتا ہے، اور یہ عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ پھر اس کے سننے کی قوت کھول دی جاتی ہے جس سے آواز اور نغمے سنتا ہے۔ پھر اس کے لئے اسی طرح چکھنے کی قوت پیدا کی جاتی ہے یہاں تک کہ عالم محسوسات کی طرف تجاوز کرتا ہے تو اس کے اندر تمیز پیدا کی جاتی ہے جب کہ وہ سات سال کی عمر کے قریب ہوتا ہے اور یہ اس کے وجود کے مختلف اطوار میں سے ایک طور ہے جس کے ذریعے وہ ان امور کا ادراک کرتا ہے جو کہ محسوسات کے علاوہ ہیں اور عالم حس میں

اس میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ پھر ایک اور درجہ پرترتی کرتا ہے اور اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے تو درجات، ممکنات اور مستحیلات اور ان دیگر امور کا ادراک کرتا ہے جو اس کے قبل کے درجہ میں حاصل نہیں ہوتے۔ اور عقل کے اوپر ایک اور درجہ ہے جس میں اس کی ایک دوسری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے ذریعے غیب کو اور مستقبل میں ہونے والے اور دیگر ایسے امور کو دیکھتا ہے جس سے عقل معزول ہے، جس طرح کہ قوتِ حسیٰ تمیز کے مدرکات سے معزول ہے۔ اور جس طرح کہ تمیز والے کے سامنے مدرکات عقل پیش کئے جائیں تو وہ اس کا انکار کر دے اور مستبعد جاتے، چنانچہ اسی طرح بعض عقلاء نے مدرکاتِ نبوت کا انکار کیا اور اس کو مستبعد جانا اور یہ عین جہل ہے اس لئے کہ اس کے استناد کا سبب بجز اس کے کچھ نہیں کہ یہ ایسا درجہ ہے جہاں تک وہ پہنچا نہیں، اور نہ اس کے حق میں پایا گیا۔ پس اس نے گمان کیا کہ وہ فی نفسہ موجود نہیں۔ اور مادرِ زاد اندھا اگر تو اترا اور تسماع سے رنگوں اور شکلوں کو نہ جانے اور اس کے سامنے یہ چیزیں ابتداءً بیان کی جائیں تو وہ نہ اس کو جانے گا اور نہ اس کا اقرار کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مخلوق کے قریب کر دیا ہے اس طور پر کہ ان کو خاصہ نبوت کا ایک نمونہ عطا کیا۔ اور وہ نیند ہے کہ سونے والا اُس غیب کا ادراک کرتا ہے جو غریب ہونے والا ہے خواہ صریحاً ہو یا لباہِ مثال میں ہو جو تعبیر سے منکشف ہوتا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے خود اس قسم کا تجربہ نہ کیا ہو اور اس پر کہا جائے کہ بعض انسان غش کھا کر مڑے کی طرح گر جاتا ہے اور اس کا احساس اور اس کے سننے اور دیکھنے کی قوت زائل ہو جاتی ہے تو وہ غیب کا ادراک کرتا ہے تو وہ شخص اس کا انکار کر دے گا، اور اس کے محال ہونے پر دلیل

قائم کرے گا اور کہے گا کہ حاسہ کی قوتیں ادراک کے اسباب ہیں پس جو شخص اس کے قائم رہنے کی حالت میں ادراک نہیں کر سکتا تو اس کے زوال کے وقت تو بدرجہ اولیٰ اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اس قسم کا قیاس ہے کہ وجود اور مشاہدہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور جس طرح عقل کا درجہ آدمی کے درجات میں سے ایسا درجہ ہے کہ اس میں ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انواع معقولات کا ادراک کرتا ہے اور جو اس سے معزول ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبوت سے مراد وہ درجہ ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں غیب اور وہ دیگر امور ظاہر ہوتے ہیں جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی۔ اور نبوت میں شک یا تو اس کے امکان میں، یا اس کے وجود میں یا ایک شخص معین کے لئے اس کے حصول میں ہوگا، حالانکہ اس کا وجود اس کے امکان کی دلیل ہے، اور اس کے وجود کی دلیل وہ علوم و معارف ہیں جن کا عقل سے حاصل ہونا منصوص نہیں ہو سکتا۔ مثلاً علم طب و نجوم کہ جو شخص ان دونوں علوم بحث کرے گا یا اس کو بالبداہتہ اس کا علم ہوگا کہ ان دونوں کا ادراک الہام الہی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور تجربہ کے ذریعے ان دونوں کی طرف پہنچنے کا راستہ نہیں، کیونکہ بعض احکام نجوم ایسے ہیں کہ ہر ہزار سال میں ایک بار واقع ہوتے ہیں، تو یہ تجربہ سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، یہی حال ادویہ کے خواص کا ہے۔ پس اس دلیل سے ظاہر ہوا کہ جن امور کا ادراک عقل نہیں کر سکتی ان کے ادراک کے طریقے کا وجود ممکن ہے اور نبوت سے یہاں یہی مراد ہے کیونکہ نبوت صرف اسی سے عبارت ہے بلکہ اس جنس کا ادراک جو درکات عقل سے خارج ہے نبوت کے خواص میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ نبوت کے اور بھی بہت سے خواص ہیں۔ ان

خواص میں جو ہم نے بیان کئے ہیں وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے اور جو ذکر کیا ہے تو اس لئے کہ تمہارے پاس تمہارے مدرکات میں سے نیت میں اس کا نمونہ ہے۔ اور تمہارے پاس طب و نجوم میں اس جنس کے بہت سے علوم ہیں۔ اور بیانیا علیہم السلام کے معجزات ہیں ان کی طرف عقلاً و سرایہ عقل کے ذریعے کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے علاوہ جو دیگر خواص نبوت ہیں تو ان کا ادراک ہم ذوق کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ طریق تصوف اور اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہ ایک خاصہ اصل نبوت پر تمہارے ایمان کے لئے کافی ہے، جیسا کہ امام غزالیؒ نے اپنی ”الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ“ نامی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فلاسفہ نے کہا کہ بعثت حسن ہے اس لئے کہ یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ مثلاً عقل کا تقویت پہنچانا، ان امور میں جو عقل کی معرفت کے ساتھ مستقل ہیں جیسے وجودیاری، اس کا علم، اور اس کی قدرت، اور حکم کا نبی سے استفادہ کرنا ان امور میں جن میں عقل مستقل نہیں ہے، جیسے کلام، رویت اور معاد جسمانی، تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی تہمت لوگوں کے لئے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر ۲۵ تصرف کا خوف جو پیدا ہوتا ہے اس کا نیکیوں کے بجالانے کے وقت زائل ہوتا اور ان کے چھوڑنے کے وقت اس لئے کہ یہ ترک طاعت ہے، اور حسن وقوع کا ان افعال سے استفادہ کرنا جو کبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور کبھی بُرے، بغیر اس کے کہ عقل اس کے مواقع کی طرف رہبری کرے۔ اور غذاؤں اور دواؤں کے منافع اور ان کی مضرتوں کا علم جس کو تجربہ مختلف ادوار و اطوار کے بعد خطرات میں پڑ کر ہی حاصل کرتا ہے۔ اور نوع انسانی کی حفاظت، کیونکہ انسان مدنی بالطبع ہے اور تعاون کا محتاج ہے اس لئے

ایسی شریعت کا ہونا ضروری ہے جو کہ شارع مقرر کرے اور اس کی اطاعت کی جائے اور نفوس بشریہ کا ان کی مختلف استعداد کے مطابق عملیات اور عملیات میں کامل کرنا اور ان کی حقیقی صنایع یعنی حاجات و ضروریات کی تعلیم، اور اخلاقی فاضلہ کی تعلیم جن کا تعلق اشخاص سے ہے، اور سیاسیات کاملہ کی تعلیم جن کا تعلق جماعتوں سے یعنی منازل اور شہروں سے ہے، اور نیکیوں کی ترغیب اور برائیوں سے ڈرانے کے لئے عذاب و ثواب کی خبر دینا وغیرہ ذلک۔

یہ پوشیدہ ہیں کہ اس کلام سے بعثت کا وجوب سمجھ میں آجاتا ہے۔ پس جن سے مراد وہ ہے جو کہ واجب کو بھی شامل ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض مواقع میں ان (فلاسفہ) کی تصریح موجود ہے کہ بعثت واجب ہے۔

منکرین کے اعتراضات

بعثت کا انکار کرنے والوں نے چند اعتراضات وارد کئے ہیں :- اول یہ کہ جس کی بعثت ہوتی ہے اس کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس کو یہ کہنے والا کہ میں تجھ کو بھیجا ہے پس تو میری جانب سے پہنچا دے "اشارہ ہی ہے۔ اور اس علم کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ جن کے الفا کے ذریعے ہوا ہو، اور تم اس کے وجود پر متفق ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھیجنے والا اس بات پر دلیل قائم کر دیتا ہے جس سے رسول کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے تجھ کو بھیجا ہے "کہنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جن نہیں ہے۔ اس طور پر کہ اللہ سبحانہ ایسے آیات و معجزات ظاہر کرتا ہے جس سے تمام مخلوقات عاجز رہتے ہیں۔ اور یہ اس کے لئے اس

علم کا فائدہ دیتا ہے، یا اس میں اس کا علم ضروری پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے والا
اور کہنے والا وہی ہے۔

۲۶

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو نبی کی طرف وحی کا الفا کرتا ہے اگر وہ جسمانی ہو
تو ضروری ہے کہ وہ الفا کے وقت تمام حاضرین کو نظر آئے حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے
جیسا کہ تم نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور اگر جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے تو
وحی کا الفا تکلم کے ذریعے محال ہے، اس لئے کہ روحانیات کے لئے کلام کا تصور
نہیں کیا جاسکتا۔ اور جواب پہلے شق کی بنا پر یہ ہے کہ ملازمت (یعنی جسمانی ہونے
کی صورت میں یہ لازم قرار دینا کہ الفا کے وقت تمام حاضرین کو نظر آئے) تسلیم نہیں۔
اس دلیل کی بنا پر کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں اس کی رویت کو پیدا
نہ کرے کیونکہ اس کی قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں۔ اور یہ پوشیدہ نہیں کہ حاضرین
کے لئے اس کی رویت کے پیدا نہ کرنے کو جائز قرار دینا باوجودیکہ یہ فی نفسہ ممکن ہے
اور اللہ سبحانہ کی قدرت میں ہے، یہ اس بات کے جائز قرار دینے کو مستلزم ہے کہ
ہمارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے شہروں جیٹیں ہم دیکھ نہ سکیں، اور
بون و بیل بچ رہے ہوں اور ہم ان کو سن نہ سکیں یہ سفسطہ ہے۔ پس میں کہتا ہوں
اللہ سبحانہ زیادہ جاننے والا ہے کہ الفا کرنے والا جسمانی لطیف شفاف ہے
یعنی فرشتہ ہے اور شفاف جسم کا دیکھنا غیر مقدار ہے جیسے آسمان پس سفسطہ
لازم نہیں آتا، بلکہ سفسطہ تو اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ جسم کشف کی
عدم رویت کو جائز قرار دیا جائے، اس سبب سے کہ یہ عادت کے خلاف ہے پس سمجھو۔
اور ہم دوسری شق کو اختیار کر کے بھی اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ

روحانی ایک لطیف شفاف صورت میں متمثل ہو اور رسولؐ اس کے کلام کو سنیں جو کہ اندر سبحانہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسا کہ گزرا۔ اور اس میں کوئی اشکال نہیں پس غور کرو۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ رسالت کی تصدیق مرسل کے وجود کے علم پر موقوف ہے اور اس علم پر کہ کیا چیز اس پر جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اور یہ بجز ذہن نظر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ غور و فکر جو اس علم تک پہنچا دے اس کے لئے کوئی معین زمانہ مثلاً دن یا سال کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ اشخاص اور ان کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ پس مکلف کو حق ہو گا کہ نظر حاصل کرنے کے لئے مہلت طلب کرے اور کسی زمانے میں بھی عدم علم کا دعویٰ کرے۔ اس صورت میں نبیؐ کا ساکت کرنا لازم آئے گا اور بعثت عبث ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت طلبی کا اختیار نہیں دیا بلکہ اس پر تصدیق بلا مہلت کے واجب کر دی تو تکلیف بالاطلاق لازم آئے گا۔ اس لئے کہ رسالت کی تصدیق بغیر اس علم مذکور کے ان امور میں سے ہے جن کا وجود منظور نہیں اور یہ کہ یہ عقلاً قبیح ہے، اس لئے اس کا صدور حکیم تعالیٰ سے ممنوع ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ مہلت دینا ضروری نہیں اس لئے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب رسالت کا دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کے ساتھ معجزہ بھی شامل ہو جو کہ خارق عادت ہو تو متابعت بلا مہلت کے واجب ہے اس لئے کہ معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت صدق رسولؐ کا علم عادی حاصل ہوتا ہے پس سمجھو۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ بعثت تکلیف سے خالی نہیں، اس لئے کہ بعثت کا یہی فائدہ ہے اور تکلیف کئی وجوہ کی بنا پر ممنوع ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جبر کو ثابت کرتی؟

اس لئے کہ بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتا ہے اور تہا رہے نزدیک بندے کی قدرت مؤثر نہیں تو غیر کے فعل کی تکلیف دینا تکلیف بالایطاق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کی قدرت اگرچہ غیر مؤثر ہے لیکن اس کو فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کو کسب کہا جاتا ہے اور اس اعتبار سے اس کو تکلیف دینی جائز ہے، اس لئے تکلیف بالایطاق نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف بندے کو نقصان پہنچانا ہے اس لئے کہ اس کے لئے فعل کی مشقت اور ترک پر عذاب کی مشقت لازم ہے اور نقصان پہنچانا قبیح ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تکلیف میں جو دنیوی و اخروی مصالح ہیں وہ اس کی مضرتوں سے کہیں زیادہ ہیں جیسا کہ اس کی تحقیق غریب آئے گی۔ اور خیر کثیر کا شر قلیل کی وجہ سے چھوڑنا جائز نہیں بنیصرے یہ کہ تکلیف میں جو مشقت ہے وہ یا تو بغیر کسی غرض کے ہوگی، اور یہ عبث قبیح ہے، یا کسی غرض کے لئے ہوگی جس کا تعلق یا تو اللہ تعالیٰ سے ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ اغراض سے منزہ ہے۔ یا اس کا تعلق بندے سے ہے تو اس صورت میں یا تو نقصان پہنچانا ہے اور یہ بالاجمل عنتی ہے۔ یا نفع پہنچانا ہے تو نفع حاصل کرنے کی تکلیف اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عذاب دینا خلاف عقل ہے، اس لئے کہ یہ بمنزلہ اس کے ہے کہ اس سے کہا جائے کہ اپنی ذات کے لئے نفع حاصل کرو ورنہ میں تجھ کو ابداً باتک عذاب دوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرع ہے اس بات کی کہ عقل نے اس کے حسن اور قبح کا حکم لگایا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں غرض کا ہونا لازمی ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے مقام پر باطل کر دیا ہے۔ نیز تکلیف ایسی غرض کے لئے ہے ۲۸ جو کہ بندے سے متعلق ہے، یعنی دنیوی و اخروی منافع جو کہ افعال کی مختلف مشقتوں

کی مضرتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ باقی رہا اس کا مراد دینا تو یہ اس سبب سے نہیں ہے کہ اس نے منفعت نہیں حاصل کیا، بلکہ اس سبب سے ہے کہ اس نے اپنے آقا سردار کے حکم کی پیروی نہیں کی، اور اس میں آفاقی اہانت ہے۔ میں کہتا ہوں: اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کی تکلیف دی باوجود اس علم کے کہ وہ پیروی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے ذریعے سے اپنے لئے کوئی فائدہ حاصل کرے گا، یہ تو اس کو صرف نقصان پہنچاتا ہے اور یہ بُرا ہے۔ اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ تکلیف اگرچہ اس کے اعتبار سے ضرر پہنچاتا ہے لیکن یہ گزر چکا ہے کہ قلیل نقصان خیر کثیر کی خاطر عقلاً جائز ہے پس یہ بُرا نہ ہوگا۔ مستزاد نے کہا ہے کہ کافر کی تکلیف میں بھی فائدہ ہے، وہ ثواب کی تعریف ہے، ثواب نہیں۔ کیونکہ ثواب تکلیف دینے والے کی اطاعت کا فائدہ ہے نہ کہ تکلیف کا فائدہ۔ اور اس کے قریب وہ ہے جو لوگوں کے لئے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی غیر کو کھانے کی دعوت دے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے گا مگر اس طور پر کہ اس کے لئے مختلف قسم کے تادب و نلطف (سخنی و نرمی) سے کام لے۔ اور اگر داعی نے اس قسم کا تادب اختیار نہیں کیا تو وہ اپنی غرض میں ناقص ہوگا۔

بعثت اور شریعتوں کی حکمت

اس مقام پر اس کا ذکر کرنا بہتر اور نافع ہے جو حکمائے اسلام نے کہا ہے کہ تکلیف حسن ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے امورِ معاش میں مستقل نہیں ہے اس لئے کہ اس کو غذا لباس اور مکان اور

اسلحہ اور اس کے علاوہ ان امور کی ضرورت ہے جو کہ صناعی ہیں اور ان پر ایک صانع اپنی مدتِ حیات میں قادر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جماعت ہی کو میسر آسکتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، اس طور پر کہ ہر ایک اپنے ساتھی کے لئے اس کے کام کے مقابلے میں کام کرے۔ مثلاً ایک دوسرے کے لئے کپڑے سینا ہے تو دوسرا اس کے لئے سوئی بناتا ہے۔ اسی قیاس پر تمام امور ہیں پس امرِ معاش بنی نوع کے اجتماع سے پورا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان

مدنی الطبع ہے، کیونکہ تمدن سے ان کی اصطلاح میں یہ اجتماع ہی مراد ہے اور یہ اجتماع ۲۹ اسی وقت منظم ہوتا ہے جبکہ ان کے درمیان معاملہ اور عدل ہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اس چیز کی خواہش ہوتی ہے جس کا وہ محتاج ہے اور اس پر غضبناک ہوتا ہے جو اس میں مزاحم ہو۔ اور یہ دوسرے پر ظلم کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے ہرج واقع ہوتا ہے اور اجتماع کے کام اور اس کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور معاملہ و عدل کی اتنی جزئیات ہیں جن کا حصر نہیں کیا جاسکتا اور وہ قوانین کے وضع کے بغیر ضبط نہیں آسکتے، وہ قوانین سنت اور شرع ہیں۔ پس ضروری ہے کہ کوئی شارع ہو، پھر اگر وہ لوگ وضع سنت اور وضع اور شرع میں باہم نزاع کریں تو ہرج واقع ہوگا اس لئے مناسب ہے کہ شارع استحقاقِ طاعت میں ان سے ممتاز ہو، تاکہ باقی لوگ قبولِ سنت اور شرع میں اس کی اطاعت کریں۔ اور یہ استحقاق اسی وقت متصور ہوگا جبکہ وہ ایسے آیات کے ساتھ مختص ہو جو اس پر دلالت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہی معجزات ہیں۔ پھر جمہور عوام احکامِ شرع کو بے نظر حقارت دیکھتے ہیں جبکہ ان پر مرغوبات کا شوق غالب ہو۔ پس وہ معصیت پر اور شرع

کی مخالفت پر پیش قدمی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب مطیع کے لئے ثواب ہو اور نافرمان کے لئے سزا ہو، تو خوف اور امید ان کی طاعت اور ترکِ معصیت پر آمادہ کریں گے گویا شریعت کا انتظام اس کے اعتبار سے قوی ہے جبکہ ایسا نہ ہوتا پس ان پر شارع اور بدلہ دینے والے کی معرفت ضروری ہے۔ اور ضروری ہے کسی ایسے سبب کا ہونا جو کہ اس معرفت کو محیط ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے صاحبِ شرع اور بدلہ دینے والے کی عبادات مذکورہ مشروع کی گئیں اور ان کا نکرار کیا گیا تاکہ اس نکرار کی وجہ سے تذکرہ مستحکم ہو جائے تو اس صورت میں مناسب ہے کہ شارع ایسے خالق کی تصدیق کی دعوت دے جو علیم و قدیر ہے۔ اور شارع ایمان لانے کی دعوت دے جو کہ اس خالق کی جانب ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے اور سچا ہے۔ اور وعدہ و وعید، ثواب و عذاب اخروی کے اعتراف کی دعوت دے اور عبادات کے ساتھ قیام کی دعوت دے جن میں خالق کا ذکر اس کی صفات جلال کے ساتھ ہو، اور اس سنت کی اطاعت کی دعوت دے جس کی لوگوں کو اپنے معاملات میں ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ

۳۔ اس دعوت کے ذریعے وہ عدل جاری ہو جائے جو کہ امورِ نوع کے نظام کو درست کرنے والا ہو۔ اور اس سنت کا استعمال تین امور میں نافع ہے، اول تو انے نفسانیہ کی ریاضت اس کو شہوت کے بغل گیر ہونے سے اور اس غضب سے روکتی ہے جو کہ نفسِ ناطقہ کے لئے جابِ قدس کی طرف توجہ سے مانع ہیں۔ دوسرے امورِ عالیہ میں برابر غور و فکر کرنا جو کہ عوارضِ مادیہ اور کدوراتِ حیہ سے پاک ہیں اور ملاحظہ ملکوت کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ تیسرے شارع کے انذارات (ڈرانا) کی یاد کا آنا اور نیک کام کرنے والوں کے لئے وعدہ اور برکاروں کے لئے وعید کی

یاد کا آنا جو دنیا میں عدل قائم کرنے کو اور ساتھ ساتھ آخرت میں اجر و ثواب کو مستلزم ہے۔ یہ تو ان (حکمائے اسلام) کا کلام ہے، اور اس کے قریب قریب معتزلہ کا یہ قول ہے کہ تکلیف عقلاً واجب ہے اس لئے کہ یہ قبائح کے ارتکاب سے روکنے والی ہے کیونکہ انسان بہ مقتضائے طبیعت مرغوبات اور لذیذ چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ پس جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ حرام ہے تو وہ اس سے رک جائے گا اور قبائح سے رکتا واجب ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ تکلیف یا توقع فعل کے وجود کے ساتھ ہوگی، اور اس کے واجب ہونے کا، اور اس کے صدور کے متعین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس وقت اس کے صدور کا عبث قبیح ہوتا متعین ہوگا۔ اور یہی حال اس وقت بھی ہے جب کہ تکلیف فعل کے بعد ہو، کیونکہ یہ تحصیل حاصل کی تکلیف ہے اور یا قبل وجود فعل کے ہے۔ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اس لئے کہ فعل قبل فعل کے محال ہے، کیونکہ کسی چیز کا وجود اُس کے عدم کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اور جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قدرت فعل کے ساتھ اور اس کی تکلیف اس حالت میں محال یعنی تحصیل حاصل کی تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے اگر فعل اس تحصیل سے پہلے حاصل ہو جس تحصیل میں کہ وہ مشغول ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اس تحصیل کو وجہ سے حاصل ہے۔ علاوہ اُنہم یہ کہتے ہیں کہ تکلیف احداث کی طرح ہے۔ پس کہا جائے گا کہ اس کا احداث یا تو اس کے وجود کی حالت میں ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یا اس کے عدم کی حالت میں ہے تو یہ جمع بین النقیضین ہے، اور احداث ان امور میں ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پس احداث میں تمہارا جواب ہوگا تکلیف کے متعلق میرا بھی صاحب

وہی جواب ہوگا۔ معتزلہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تکلیف قبل فعل کے ہو
 اور یہ تکلیف بالایطاق نہیں ہے۔ اس لئے کہ فی الحال تکلیف دوسرے حال میں
 واقع کرنے کی ہے نہ یہ کہ فوری واقع کرنے کی کہ جمع بین النقیضین یعنی وجود و عدم کا
 اجتماع لازم آئے۔ جیسا کہ کافر کو فی الحال تکلیف اس کی دی گئی ہے کہ دوسرے
 حال میں ایمان کو وقوع میں لائے، اور یہ محمل نظر ہے اس لئے کہ اگر مثلاً وہ دوسرے
 حال میں کفر کو جاری رکھے تو اس میں ایمان پر قدرت نہیں ہے۔ اور اگر ایمان سے
 بدل ڈالے تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے اس لئے کہ تحصیل حاصل کی تکلیف محال ہے
 اور اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ تکلیف اسی سے متعلق ہے جو قدرت میں
 ہے۔ اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس چیز کی تکلیف دی گئی ہے وہ اس کے وجود کے
 زمانے میں مقدور ہو۔ باقی رہا قدرت کا تکلیف کو جامع ہونا تو یہ نہیں ہے۔ مزید
 برآں تحصیل حاصل کی تکلیف اس وقت محال ہے جب کہ دوسری تحصیل کی تکلیف
 دی جائے نہ کہ اسی تحصیل کی جیسا کہ گزرا۔ پس اگر تم کہو کہ کفر کا جاری رکھنا دوسرے
 حال میں ان کے نزدیک ایمان پر اس کی قدرت کے منافی نہیں، اس لئے کہ ایمان
 کفر کی حالت میں ان کے خیال کے مطابق قدرت میں ہے۔ کیونکہ قدرت فعل سے
 پہلے ثابت ہے تاکہ کافر کو ایمان کی تکلیف صحیح ہو۔ اس بنا پر کہ جو چیز قدرت میں
 نہیں ہے اس کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ کسی
 شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور اس صورت میں پہلی شق کو
 اختیار کر کے بھی جواب صحیح ہو سکتا ہے، جیسا کہ تم دیکھو گے۔ تو میں کہتا ہوں (اور
 اللہ سبحانہ خوب جانتا ہے) کہ ناظر کی مراد یہ ہے کہ دوسرے حال میں کفر پر قائم رہنے کی

صورت میں ایمان اس وقت بھی قدرت میں نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ وجود اور عدم کا جمع کرنا ہے۔ پس ان کے اس اعتدار کا کہ فی الحالی تکلیف صرف دوسرے حال میں واقع کرنے کی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر پہلی شق کو اختیار کر کے جواب ممکن نہیں جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ پس سمجھو۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض ملاحظہ کا خیال ہے کہ افعال شاقہ بدرجہ کی تکلیف باطن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور ان صفات میں جو کہ واجب ہیں اور جو جائز ہیں ^{۳۲} اور وہ افعال جو کہ ممتنع ہیں ان میں تفکر سے روکتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہ مصلحت جس کی اس سے توقع ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ یعنی امور مذکورہ میں غور و فکر کرنا، پھر مزید برآں وہ امور جو تکلیف کی وجہ سے متوقع ہیں پس یہ عقلاً ممتنع ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں فکر کرنا یہی تکلیف کا مقصد اعلیٰ ہے اور تمام تکالیف اس کی معاون اور داعی ہیں اور مکلف کے لئے اس اصلاح معاش کا سبب اور وسیلہ ہیں، اوقات کو ان پریشان کن امور سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہیں جن میں مشغول ہونا تکالیف کی مشغولیت سے زیادہ پریشان کن ہے۔

پانچواں اعتراض یہ ہے کہ عقل میں بعثت کی طرف سے کفایت ہے، پس کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عقل جس چیز کے حسن کا فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور جس کے بُرے ہونے کا حکم دے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس کے اچھے بُرے ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کرے تو ضرورت کے وقت اس پر عمل کیا جائے گا، اس لئے کہ ضرورت موجود ہے۔ پس اس حاجت کا اعتبار کرنا واجب ہے تاکہ اس کے فوت ہونے کی مضرت کو دفع کیا جائے اور مضرت کا محض احتمال اس کے

بُرے ہونے کی تقدیر پر اس کے معارض نہ ہوگا۔ اور اس حاجت کے نہ ہونے کے وقت
 اس کو احتیاطاً ترک کر دیا جائے گا تاکہ وہ مضرت دفع ہو سکے جس کا وہم ہے، اور
 حسن وقع کے متعلق عقل کا حکم تسلیم کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ شرع جو بعثت سے
 مستفاد ہے اس کا فائدہ اس کی تفصیل بیان کرنا ہے جس کو عقل نے اجمالاً حسن وقع اور
 منفعت و مضرت کے مراتب دیئے ہیں اور اس چیز کا بیان کرنا ہے جس سے عقل ابتداء
 قاصر ہے کیونکہ عقل کے حکم کو ماننے والے اس کا انکار نہیں کرتے کہ بعض افعال ایسے ہیں
 جن میں عقل کچھ حکم نہیں کرتی مثلاً وظائف عبادات، تعیین حدود و مقادیر، اور نفع
 پہنچانے والے اور مضر افعال کی تعلیم، اور نبی شائع اس طبیب حادثی کی طرح ہے
 جو دوائیں اور اُن کے طبائع و خواص جانتا ہے، یہ ایسے امور ہیں کہ اگر عام لوگوں کا
 تجربے کے ذریعے ان کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے تو وہ ایک طویل زمانے میں ممکن ہے
 جس میں اس کے فوائد سے وہ محروم رہیں گے، اور اس کے کمال تک پہنچنے سے پہلے
 وہ ہلاکتوں میں پڑیں گے، کیونکہ اس مدت میں بسا اوقات ایسی دوائیں استعمال
 کریں گے جو مہلک ہوں اور انھیں اس کا علم نہ ہو چنانچہ ہلاک ہو جائیں گے۔
 مزید برآں ان امور میں مشغول ہونا نفس کو مشقت میں ڈالنے کا اور ضروری صنعتوں
 کے تعطل کا اور مصالح معاش سے بے توجہی کا سبب ہوگا۔ جب وہ اس کو طبیب سے
 اخذ کریں گے تو ان کا بوجھ ہلکا ہوگا اور اس سے نفع حاصل کریں گے اور ان مضرتوں
 سے محفوظ رہیں گے۔ پس جس طرح کہ امور مذکورہ کی معرفت کے امکان کی بنا پر
 طبیب سے بے نیازی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا اسی طرح مکالیف اور افعال کے احوال
 کی معرفت کے امکان کی بنا پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں عقل کے تامل کی وجہ سے

مبعوث سے بے نیازی ہے، یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے جبکہ نبی وہ چیز جانتے ہیں کہ اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، بخلاف طیب کے کہ محض فکر و تجربے کے ذریعے ان تمام امور کی طرف پہنچنا ممکن ہے جو کہ وہ جانتا ہے۔ پس جبکہ وہ اس سے مستغنی نہ ہو تو نبی سے تو بدرجہ اولیٰ مستغنی نہیں ہو سکتا۔

اور اثباتِ نبوت اور حسنِ تکلیف کے سلسلے میں حکماء کے مذہب کی تفسیر جو پہلے بیان ہو چکی ہے اس میں اس کلام کا تتمہ ہے۔

چھٹا (اعتراض) یہ ہے کہ معجزہ ممکن ہے اس لئے کہ یہ خرقِ عادت ہے اور اس کا جائزہ قرار دینا سفسطہ ہے۔ پس معجزہ نبوت کو ثابت نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خرقِ عادات آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے، اور بعض مواد میں خرق کے عدم وقوع کا یقین اس کے فی نفسہ امکان کے منافی نہیں ہے۔ علاوہ بریں خرقِ عادت انبیاء اور اولیاء سے ایک عادتِ مستمرہ ہے جو ہر زمانے اور وقت میں پائی جاتی ہے اس لئے عاقل منصف کے لئے اس کا انکار ممکن نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ معجزہ ہمارے نزدیک وہ ہے جس سے مدعی رسالت کی تصدیق مقصود ہو، اگرچہ خرقِ عادت نہ ہو۔ میں کہوں گا کہ اس میں اعتراض ہے اس لئے کہ یہ اس کے منافی ہے جو معجزہ کے شرائط میں پہلے گزر چکا ہے کہ خرقِ عادت اس میں شرط ہے۔ نیز اس سبب سے کہ اگر یہ نہ ہو تو معجزہ دیگر امورِ معادہ کی طرح صدق پر دلالت نہیں کرے گا، پس تم سمجھو۔

ساتویں یہ کہ معجزہ کا ظاہر ہونا صدق پر دلالت نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا

احتمال ہے کہ وہ جادو گر ہو، اور یہ اس کا فعل ہو اللہ تعالیٰ کا فعل نہ ہو۔ اور تمہارا

اس کے حق ہونے اور امورِ غریبہ میں اس کی تاثیر پر اتفاق ہے۔ یا کسی طلسم کی وجہ سے ہو جس کا علم اس کو خاص طور پر ہو۔ اور جواب یہ ہے کہ تجویزاتِ عقلیہ علمِ عادی کے منافی نہیں ہیں، جیسا کہ محسوسات میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ جسم معین کا حصول اس کے عدم کے فرض کے مانع نہیں بلکہ اس کو اس کے حصول کے جزم کے ساتھ ساتھ ایسا جزم ہے جو کہ واقعہ کے مطابق ہے، اور اس طرح ثابت ہے کہ اس جس کا شبہ اس کی طرف راہ نہیں پاسکتا جو کہ اس کی قابلِ اعتماد شہادت دیتا ہے۔ اور عادت جس کی طرح علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے پس جائز ہے کہ جس طرح جس کسی چیز کا یقین کرتی ہے اسی طرح عادت کی بنا پر اس کا یقین کیا جائے، باوجود اس کے کہ فی نفسہ اس کے نقیض کا امکان ہے۔ نیز اپنے موقع پر بیان ہو چکا ہے کہ وجود میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو معجزہ صرف اس کا فعل ہوگا مدعی کا نہیں۔ اور سحر وغیرہ اگر اعجاز کی اس حد کو نہ پہنچیں جیسا کہ معجزہ کا حال ہے مثلاً سمندر کا پھٹا دینا، مردوں کا زندہ کرنا، مادرِ زادن سے اور برص کے مریض کو تندرست کر دینا تو ظاہر ہے کہ سحر معجزہ کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر خدا اعجاز کو پہنچے تو یا تو دعوائے نبوت اور تحدی کے بغیر تو بھی ظاہر ہے کہ اس میں التباس نہ ہوگا، یا ان دونوں چیزوں کا دعویٰ بھی ہو تو اس صورت میں دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہاتھ پر پیدا نہ کرے، یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو، ورنہ کاذب کی تصدیق ہوگی۔ اور یہ کذب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

آنٹھویں یہ کہ معجزہ کے حصول کا علم اس شخص کے لئے جس نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو تو اتر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور وہ علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ پس کسی کی نبوت کا علم اس شخص کو نہیں ہو سکتا جس نے اس کے معجزہ کا مشاہدہ نہ کیا ہو اور تو اتر علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس لئے کہ اہل تواتر میں سے ہر ایک پر کذب کا احتمال ہے، تو اس طرح پورے پر کذب کا احتمال ہے کیونکہ سمجھوں کا کذب ان میں سے ہر ایک کا کاذب ہونا ہی ہے۔

جواب یہ ہے کہ کل کا اس حیثیت سے کہ کل ہے برابر ہونا تسلیم نہیں کہ سب پر ایک ہی حکم لگایا جائے، اس لئے کہ دس آدمیوں کی قوت ایک چیز کے ہلانے پر قادر ہے جس پر ان میں سے ہر ایک شخص (فرداً فرداً) قادر نہیں ہے۔

نواں یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے شریعتوں کا تتبع کیا تو ہم نے اس کو پایا کہ یہ ان امور پر مشتمل ہیں جو کہ عقل اور حکمت کے موافق ہیں۔ پس ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ امور یہ ہیں، مثلاً جانور کے ذبح کا مباح کرنا اور اس کو کھانے وغیرہ کے فائدے کے لئے تکلیف دینا، اور ایامِ معینہ میں بھوک پیاس کے برداشت کرنے کو واجب کرنا اور ان لذتوں سے روکنا جن میں بدن کی بہتری ہے۔ اور افعالِ شاقہ اور میدانوں کے طے کرنے کی تکلیف دینا۔ اور مثلاً بعض مقامات کی زیارت کرنا اور بعض مقامات میں قیام کرنا۔ بعض میں سعی کرنا، بعض کا طواف کرنا۔ باوجودیکہ وہ مقامات ایک دوسرے کے مثل ہیں اور بچوں اور مجنوں جیسی صورت اختیار کرنی کہ ننگے سر اور ننگے پیر ہونا۔ اور نشاۃ بازی کرنا حالانکہ کوئی چیز نشاۃ کی نہیں۔ اور ایک پتھر کو بوسہ دینا حالانکہ

دیگر تہیروں پر اس کو کوئی فضیلت نہیں۔ اور مثلاً آزاد حسین عورتوں کی طرف دیکھنے کو حرام کرنا اور حسین لونڈی کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دینا۔

حسن و قبح کے متعلق عقل کا حکم تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے افعال میں غرض کو لازمی تسلیم کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ، غایت امر یہ ہے کہ ان مذکورہ صورتوں میں حکمت سے واقفیت نہیں ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس الامر میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی مصلحت وہاں موجود ہو جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہو، اور ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقل کے ماسوا ایک اور درجہ ہے جس میں ایک ایسی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے غیب کو اور مستقبل میں ہونے والے اور ان دوسرے امور کو دیکھ لیتا ہے جن سے عقل معزول ہے۔ جس طرح کہ حس کی قوت تمیز کے مدرکات سے قاصر ہے۔ اور عنقریب میں اس کی مزید تحقیق مسلک ثانی کے ابتداء میں انشاء اللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔

دوسرا مسلک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں ۳۶

تم جان لو کہ بعض امور کے ایسے خواص ہیں کہ عقل کی نگاہ اس کے ارد گرد نہیں پھٹک سکتی، بلکہ قریب ہے کہ عقل اس کی تکذیب کرے اور اس کے محال ہونے کا فیصلہ کرے۔ پس چاہئے کہ ہم ان امور کے امکان، بلکہ ان کے وجود پر دلیل قائم کریں، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ایون بقدر ایک دانگ سم قاتل ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی برودت کی زیادتی کی وجہ سے رگوں میں خون کو متحد کر دیتی ہے اور جو شخص علم طبیعت کا دعویٰ کرتا ہے وہ گمان کرے گا کہ بارد کرنے والا مرکب پانی اور مٹی کا مرکب ہے کیونکہ یہ دونوں عنصر بارد ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ کئی رطل پانی اور مٹی اپنے بارد کرنے میں باطنی طور پر اس حد کی تبرید کو نہیں پہنچ سکتے، اور کسی طبعی کو اس کی تبریدی جائے جس نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو تو کہے گا کہ یہ محال ہے اور اس کے محال ہونے پر دلیل یہ دے گا کہ اس میں ناریت اور ہوا بیت بھی ہے اور سمجھوں کہ پانی اور مٹی سے اندازہ کیا جائے تو تبرید میں اس افراط کا سبب نہ ہوگا، اور جب اس میں دوا ملادیں گے جائیں تو بدرجہ اولیٰ اس کا سبب نہ ہوں گے، اور وہ اس کو برہان (دلیل) سمجھے گا۔ طبعیات والہیات کے متعلق فلاسفہ کی اکثر دلیلیں اسی جنس پر مبنی ہیں، کیونکہ انھوں نے تمام امور کا تصور اس کے مطابق کیا ہے جیسا کہ انھوں نے پایا اور سمجھا ہے۔ اور جس کو انھوں نے نہیں سمجھا تو اس کا محال ہونا فرض کر لیا۔ اسی طرح جو شخص رویائے صادقہ سے

مانوس نہیں ہے اور اس کے سامنے کوئی ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ جو اس کے
 تامل ہونے کے وقت غیب کو معلوم کرتا ہے تو اس قسم کی عقلوں سے کام لینے والے
 اس کا انکار کر دیں گے اور اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں
 کوئی چیز ایسی ہو جو کہ ایک دانہ کے برابر ہو اور وہ شہر میں رکھ دی جائے تو پورے
 شہر کو ختم کر دے پھر خود بھی ختم ہو جائے اور نہ خود باقی رہے اور نہ شہر کی کوئی چیز باقی
 رہے تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ یہ محال ہے جو کہ منجملہ خرافات کے ہے، لیکن یہ
 حالت آگ کی ہے۔ اس حالت کو سن کر اس کا انکار وہی شخص کرے گا جس نے
 آگ کو دیکھا نہ ہو۔ اور اکثر احکام شرائع اور عجائب آخرت کا انکار اسی قبیل سے ہے۔
 تو ہم طبعی سے کہیں گے کہ تم یہ کہنے پر مجبور ہو کہ ایفون میں تبرید کی ایسی خاصیت
 ہے جو اس قیاس پر مبنی نہیں ہے جو کہ طبیعت سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر تم اس کو
 کیوں نہیں جائز قرار دیتے کہ اوضلع شرعیہ میں قلب کے علاج اور اس کے تصفیہ
 کے ایسے خواص موجود ہیں جن کا ادراک حکمت عقلیہ سے نہیں کیا سکتا بلکہ یہ صرف
 نبوت کی آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے تو ایسے خواص کا اعتراض
 کیا ہے جو ان سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں۔ اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل
 کیا ہے منجملہ ان کے ایک عجیب اور مجرب خاصیت اس شکل (نقش پندرہ) کی ہے
 جو حاملہ کی سختی ولادت کے وقت دو ایسے کپڑوں کے ٹکڑوں پر بنائی جاتی ہے جن کو پانی
 نہ لگا ہوا اور ان دونوں کو اس کے دونوں پاؤں کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور حاملہ
 اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہے تو فوری ولادت ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں
 نے اس کے امکان کا اقرار بھی کر لیا ہے اور عجیب خواص کے سلسلے میں اس کو ذکر کیا ہے

یہ شکل اس قسم کی ہے کہ اس میں نو خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں ایک مخصوص ہندسہ لکھا جاتا ہے اور ان سب کا مجموعہ طول و عرض آڑے ترچھے میں پندرہ ہوتا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں ان کی عقل میں اس بات کی سچائی کیوں نہیں آتی کہ فجر کی نماز میں دو رکعتوں اور ظہر میں چار رکعتوں اور مغرب میں تین رکعتوں کا مقرر کرنا ان خواص کی بنا پر ہے جو حکمت کی نظر سے معلوم نہیں ہوتیں۔ ان خواص کا سبب ان اوقات کا مختلف ہونا ہے جن کا ادراک نور نبوت سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور تعجب تو اس پر ہے کہ اگر اس عبارت کو بھیجین کی عبارت میں پیش کیا جائے تو وہ ان اوقات کے اختلاف کا اعتراف کر لیں اور اس کے لئے دلائل ترتیب دیں۔

پس ہم کہیں گے کہ کیا حکم طالع کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتے جب کہ ۳۸ آفتاب وسط آسمان میں ہو، یا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ تو وہ جواب دیں گے

ح	ج	د
ا	ه	ط
و	ز	ب

۲	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	و

مذکورہ بالا تینوں شکلیں اس نسخہ میں موجود تھیں کندیال والے نسخے نقل کی گئی ہیں۔ اور یہ شکلیں المنقذ من الضلال میں بھی مذکور ہیں مگر غور سے فرق کے ساتھ ہیں۔ جبکہ سامنے نقل ہے۔

ہاں کیوں نہیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے اسی پر اپنی تقویات، اختلافِ مطلع اور مدتوں اور عمروں کے تفاوت کی بنیاد رکھی، حالانکہ زوال اور آفتاب کے وسطِ آسمان میں ہونے اور مغرب اور آفتاب کے مغرب میں ہونے میں کوئی فرق ہے۔ پس اس تصدیق کا سبب بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس کو نجومی کی عبارت میں سنا ہے جس کا کذب سینکڑوں بار آزمایا ہوا ہے، اور برابر اس کو سچ سمجھے گا۔ یہاں تک کہ اگر نجومی کہے کہ جب آفتاب وسطِ آسمان میں ہو اور اس کی طرف فلان ستارے متوجہ ہوں اور تو اس وقت نیا کپڑا پہنے تو تو اسی کپڑے میں قتل کیا جائے گا۔ پس وہ اس وقت میں کپڑے نہیں پہنے گا، حالانکہ سخت سردی برداشت کر رہا ہوگا۔ کاشش مجھے معلوم ہوتا کہ جن لوگوں کی عقلیں ان عجیب باتوں کو قبول کرتی ہیں اور وہ اس اعتراف پر مجبور ہیں کہ یہ ایسے خواص ہیں جن کا علم بعض انبیاء کا معجزہ ہے تو پھر اس قسم کی باتوں کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں جو نبی صادق سے سنی ہیں۔ اور ان کی تائید معجزات کے ذریعے کی گئی ہے، اور ان کا کذب کبھی معلوم نہیں ہوا۔ اور رکعات کی تعداد میں، رمی جمار میں، ارکان حج کی تعداد اور دیگر شرعی تعبدات میں ان خواص کا امکان ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم ان میں اور دواؤں اور نجوم کے خواص میں کوئی فرق نہیں پاتے۔ پس اگر وہ کہے کہ میں نے نجوم کا اور کچھ طب کا تجربہ کیا تو ان کا بعض حصہ صحیح پایا۔ اس لئے میرے دل میں اس کی تصدیق جاگزیں ہو گئی۔ اور میرے دل سے اس کا مستبعد ہونا اور اس کی نفرت جاتی رہی۔ لیکن یہ (احکام شرع) ایسے امور ہیں جن کا میں نے تجربہ نہیں کیا، تو میں اس کے وجود اور تحقق کو کس طرح جان سکتا ہوں، اگرچہ اس کے امکان کا اقرار کر لوں۔ پس میں کہوں گا کہ تم صرف ان امور پر

اکتفا نہیں کرنے جن کا تم نے تجربہ کیا ہے، بلکہ تم نے تجربہ کاروں کی خبریں سنی ہیں اور اس میں ان کی تقلید کی ہے۔ پس تم اولیاء کے اقوال سنو جنہوں نے اس کا تجربہ ۳۹ کیا ہے، اور شریعت کے تمام احکام میں جو کہ وارد ہوئے ہیں انہوں نے حتیٰ کا مشاہد کیا ہے، یا ان کا راستہ اختیار کر دو تو تم بعض مشاہدوں کا ادراک کرو گے۔ مزید برآں میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ تم نے تجربہ نہیں کیا لیکن تمہاری عقل تصدیق و اتباع کے وجوب کا قطعاً تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ ایک شخص عاقل بالغ ہے لیکن مرض کا تجربہ نہیں کیا ہے وہ بیمار پڑ جائے، اور اس کا باپ بھی ہے جو کہ مشفق ہو اور طب میں ماہر ہو، اور جب سے اس شخص نے ہوش سنبھالا ہے اسی وقت سے باپ سے یہ دعویٰ سنتا آیا ہے کہ وہ طب کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کا باپ اس کے لئے کوئی دوا تجویز کرے اور کہے کہ یہ تمہارے مرض کے لئے مفید ہے اور تمہاری بیماری کو شفا بخشنے والی ہے تو اس کی عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ کہ اس دوا کو استعمال کرے اگرچہ وہ تلخ ہو اور ذوق کو ناگوار ہو۔ اور اگر وہ اس کی تکذیب کرے اور کہے کہ اس دوا کی مناسبت میری عقل میں نہیں آتی کہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اور نہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے تو تم اس کو احمق ہی سمجھو گے۔ پس اگر تم یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اس طب سے آپ کی واقفیت مجھے کس طرح معلوم ہو سکتی ہے تو میں جواب دوں گا کہ تم نے اپنے باپ کی شفقت کس طرح معلوم کی یہ کوئی امر محسوس نہیں ہے۔ بلکہ تم کو اس کے قرائن احوال اور مصادر و موارد میں شواہد اعمال کے ذریعے تمہیں یقینی طور پر اس کا علم حاصل ہوا ہے جس میں تم کو شبہ نہیں ہوتا اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اور ان اخبار میں غور کیا

جو آپ سے منقول ہیں، اور ان میں آپ نے لوگوں کے حق میں مختلف قسم کی رفیق و نرمی کے ذریعے تہذیب اخلاق اور پھڑے ہوؤں کی اصلاح کی طرف خلعت کی رہنمائی کا اہتمام کیا ہے، تو اس کو لازمی طور پر اس کا علم حاصل ہوگا کہ امت پر آپ کی شفقت اس شفقت سے زیادہ ہے جو باپ کو بیٹے پر ہوتی ہے۔ اور اگر ان عجیب افعال پر غور کرے جو آپ سے ظاہر ہوئے اور غیب کے عجائب پر غور کرے جن کے متعلق قرآن مجید میں آپ کی زبان کے ذریعے خبر دی گئی، اور ان خبروں پر غور کرے جو آخری زمانے کے متعلق دی گئی ہیں اور جس طرح آپ نے ذکر کیا اسی طرح ان کے وقوع پر غور کرے تو اسے لازمی طور پر اس کا علم حاصل ہوگا کہ آپ اس درجہ پر پہنچے ہوئے ہیں جو عقل سے ماوراء ہے، اور اس میں وہ نظر کھل جاتی ہے جس سے غیب اور وہ خواص اور امور منکشف ہو جاتے ہیں جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی اور نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے صدق کے علم ضروری کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے پس تم تجربہ کرو اور قرآن کریم میں غور کرو۔ اور اخبار کا مطالعہ کرو تو تم کو ظاہری طور پر معلوم ہو جائے گا۔ امام غزالی نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے اور انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کو کسی شخص معین کے متعلق شک ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو تمہیں اس کا یقین صرف اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے احوال کا علم یا تو مشاہدے کے ذریعے یا تو اتر کے ذریعے یا ایک دوسرے سے سنا۔ کیونکہ جب تم نے طب اور فقہ کو جان لیا تو تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم فقہاء اور اطباء کو بھی ان کے احوال کا مشاہدہ کر کے اور ان کے اقوال سن کر معلوم کر سکتے ہو اگرچہ تم نے ان کو نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے فقیہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی

معرفت سے تم عاجز نہیں رہو گے، اور یہ معرفت حقیقی ہوگی تقلید کی بنا پر نہ ہوگی۔
 بلکہ اگر تم کچھ طلب اور فقہ پڑھو گے اور ان کی کتابوں اور تصنیفات کا مطالعہ
 کرو گے تو تم کو ان دونوں کی حالتوں کا علم ضروری حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب
 تم نے نبوت کے معنی سمجھ لئے تو قرآن و اخبار پر بہت زیادہ غور کرو۔ اس وقت تم کو
 اس کا علم ضروری حاصل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلیٰ درجہ پر فائز
 ہیں۔ اور اس کی تائید اس کے تجربہ سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے عبادات اور تصنیف
 قلب میں ان عبادات کی تاثیر کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ آپ اپنے اس قول میں
 کس قدر صادق ہیں کہ ”جو شخص اس چیز پر عمل کرے جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ
 اس کو اس چیز کے علم کا وارث بنا دیتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا۔ اور آپ کا یہ ارشاد
 کس قدر سچا ہے کہ ”جس نے کسی ظالم کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس پر
 مسلط کر دیتا ہے۔“ اور آپ کا یہ ارشاد کس قدر صحیح ہے کہ ”جس نے صبح کی اس
 حال میں کہ اس کو ایک ہی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی فکروں سے
 کفایت کرتا ہے۔“ پس جبکہ تم اس کا ہزار دو ہزار (بلکہ کئی ہزار بار تجربہ کرو تو تم کو
 علم ضروری اس طرح حاصل ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہ ہوگا۔ چنانچہ اس طریقے
 سے نبوت کا یقین طلب کرو۔ اور یہ ایمان قوی علمی ہے۔ باقی رہا ذاتی مثلاً^۴
 مشاہدہ تو یہ صوفیہ کے اس طریقہ ہی میں پایا جاتا ہے۔

اثبات النبوة کی صورتیں

علمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں کئی دلیلیں بیان کی ہیں:-

پہلی دلیل جو جمہور علماء کے نزدیک مقہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا۔ پہلی بات یعنی دعوائے نبوت تو یہ متواتر ہے ایسا متواتر کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں۔ اور دوسری بات یعنی ظہورِ معجزہ تو آپ کا معجزہ قرآن وغیرہ ہے۔ قرآن اس وجہ سے معجزہ ہے کہ آپ نے اس کی تحدی کی اور کسی نے معارضہ نہیں کیا اس لئے معجزہ ہے۔ اور جہاں تک تحدی کا تعلق ہے تو یہ بھی متواتر ہے کہ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن کریم میں تحدی کی بہت سی آیات ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ وہ اسی جیسی بات لے آئیں، یا مثلاً یہ قول کہ دس سورتیں اسی جیسی بنا لاؤ، یا اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ایک سورۃ اس جیسی لے آؤ۔ باقی رہا یہ دعویٰ کہ کسی نے معارضہ نہیں کیا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے تحدی کی اور بڑے بڑے بلغا و فصحا نے عرب سے اس جیسی سورت لانے کو کہا تو باوجودیکہ ان لوگوں کی تعداد بطحا کے سنگ ریزوں سے زیادہ تھی، اور اس چیز کی اشاعت کے سب سے زیادہ حریف تھے جو اس کے دعوے کو باطل کر دے اور غایتِ عصبيت و حمیتِ جاہلیہ کے لحاظ سے مشہور تھے، مباہات اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر ایک دوسرے کو ہلاک کر دینے میں معروف تھے

یہ آیات قرآن کریم میں

لیکن اس کے باوجود وہ اس جیسی ایک سورت بھی پیش کرنے سے قاصر رہے، یہاں تک کہ حروف کے ذریعے معارضہ کے بدلے انھوں نے تیغ آزمائی کو ترجیح دی۔ پس اگر وہ معارضہ پر قادر ہوتے تو یقیناً معارضہ کرتے۔ اور اگر معارضہ کرتے تو ہم تک تو اتر سے پہنچتا۔ کیونکہ اس کے نقل کرنے کے دواعی بہت زیادہ تھے۔ (اور اسی طرح تواتر کے ساتھ پہنچتا جس طرح خطیب کا منبر پر قتل کیا جانا۔ اور ان تمام چیزوں کا علم دیگر عادیات کی طرح قطعی ہے۔

۳۲

باقی رہی یہ بات کہ جس چیز کی تخری کی جائے اور اس کا معارضہ نہ کیا جائے تو وہ معجزہ ہے۔ اس کی دلیل معجزہ کی حقیقت اور اس کے شرائط کے بیان میں گزر چکی ہے، اور اس پر چند اعتراضات ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید یہ تخری ان لوگوں کو نہ پہنچی ہو جو معارضہ پر قادر ہوں، یا شاید معارضہ کو مدعی کی ہمنوائی کرتے ہوئے اس لئے ترک کر دیا ہو کہ اس کی دولت سے وافر حصہ حاصل کریں۔ دوسرے یہ کہ شاید ان لوگوں نے پہلے اس کو معمولی چیز سمجھا ہو اور گمان کیا ہو کہ آپ کی دعوت پوری ہونے والی نہیں، اور آخر میں آپ کی شدت شوکت اور متبعین کی کثرت کی وجہ سے آپ سے خائف ہو گئے ہوں، یا معاشی ضروریات کی تحصیل سے معارضہ سے روک دیا ہو۔ تیسرے یہ کہ ممکن ہے کہ معارضہ کیا گیا ہو لیکن کسی ملنے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا، یا ظاہر ہوا لیکن آپ کے اصحاب اور متبعین نے اپنے غلبہ کے وقت اس کو چھپا دیا ہو، اور اس کے آثار مٹا دیئے ہوں یہاں تک کہ بالکل محو ہو گیا ہو۔

اس کا اجمالی جواب تو وہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ تجویزات عقلیہ علم عادی کے

منافی نہیں ہیں، جیسا کہ محسوسات میں ہوتا ہے۔ اور پہلے اعتراض یعنی یہ کہ شاید
تحدی ان لوگوں کو پہنچی ہو جو معارضہ پر قادر ہوں تو اس کا تفصیلی جواب اس
طرح دیا جاسکتا ہے کہ مدعی نبوت اگر کوئی ایسی چیز لے آئے جو اس کے دعوے کی
تصدیق کرے اور وہ اس کی تحدی بھی کرے اور لوگ اس کے معارضہ سے عاجز
ہوں تو علم ضروری عادی حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور
اس میں قدرح کرنا کھلم کھلا سفسطہ ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ شاید پہلے ان
لوگوں نے اس چیز کو معمولی سمجھا ہو، پھر آخر میں خائف ہو گئے ہوں۔ تو اس کا
جواب یہ ہے کہ ضرورت عادیہ اور وجدانیہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ
اس شخص کے معارضہ کی طرف سبقت کریں جو کسی ایسے امراہم میں منفرد ہونے کا
مدعی ہو جس سے اپنے معاصرین پر اسے برتری حاصل ہو۔ اور وہ لوگوں سے پیروی
کرنے کو کہے اور لوگوں کی جان و مال کے متعلق حکم جاری کرے۔ اور یہ بھی بالبداهت
۴۲ معلوم ہے کہ اس قسم کے امور میں کوئی شخص اس طرح اعتراض نہیں کر سکتا کہ
معارضہ پیش کرنے کی طرف بالکل متوجہ ہی نہ ہو، اور اس صورت میں اس کی
دلالت صرف قدرت کی بنا پر ظاہر ہے۔ کیونکہ نفوس جیکہ اس پر فطری طور پر
پیرا رکھے گئے ہوں پھر ان کا اس سے روک دینا ایک ایسا امر ہے جو کہ خارق عادت
ہے۔ اور یہ مدعی کے صدق پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ چیز جو اس نے پیش کی ہو
وہ دوسروں کی قدرت میں ہو۔ اور میرا اعتراض یعنی یہ کہ شاید اس کا معارضہ
کیا گیا ہو، لیکن کسی مانع کی وجہ سے ظاہر نہ ہوا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
عادت کی بنا پر معلوم ہے کہ قدرت تسلیم کرتے ہوئے معارضہ ضروری ہے۔

اسی طرح عادت کی بنا پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اظہار ضروری ہے کیونکہ اسی سے مقصود پورا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اباکن میں مانع کا احتمال تمام اوقات اباکن میں اس کے احتمال کو ضروری قرار نہیں دیتا ہے بلکہ ضرورت عادیہ کی بنا پر اس کا انتفاء معلوم ہے۔ پس اگر معارضہ کیا گیا ہو تو عادت اس کا مخفی رکھنا محال ہے کہ نہ مدعی کے اصحاب کی طرف سے ان کے غالب آنے کے وقت اخفا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اخفا کر سکتا ہے۔ پس تمام احتمالات باطل ہو گئے اور دلالت قطعہ ثابت ہو گئی۔

اعجاز قرآن کی صورتیں

اور تم جان لو کہ متکلمین نے اعجاز قرآن کی وجہ میں اختلاف کیا ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ وہ نظم غریب اور اسلوب عجیب پر مشتمل ہے جو کہ عرب کے نظم و نثر کے مخالف ہے۔ جو کہ سورتوں اور قصص کی ابتدا میں اور ان کے آخر میں ہیں اور آیات کے وہ قواصل جو عرب کے کلام میں بمنزلہ سجع کے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن میں اس طور پر واقع ہوئی ہیں کہ ان کے کلام میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ اس سے عاجز تھے، بعض معتزلہ کا یہی خیال ہے اور اہل عربیہ اور جاحظ معتزلی کہتے ہیں کہ قرآن کا بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر ہونا ان تراکیب کی بنا پر ہے جن کی مثال ان کی تراکیب میں نہیں ملتی۔ اور ان کی بلاغت کے درجات اس سے قاصر ہیں چنانچہ جو شخص عربیت اور فنون بلاغت سے واقف ہو گا وہ اعجاز قرآن کو جان لے گا۔ اور قاضی باقلانی کہتے ہیں کہ وجہ اعجاز دونوں امور ہیں یعنی نظم غریب

اور بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر اس کا فائز ہوتا۔ اور بعض کے نزدیک غیب کے متعلق خبر دینا وجہ اعجاز ہے جیسے وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ اِلَیْهِمْ سَیَّغِلُّوْنَ فِیْ بَضْعِ سِنَیْنٍ (ترجمہ: اور وہ ان لوگوں کے غلبہ کے بعد چند سالوں میں غالب آجائیں گے) اس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں پر تین سے لے کر نو سال تک کی مدت میں غالب آجائیں گے، اور ایسا ہی واقعہ بھی ہوا جس طرح کہ خبر دی گئی تھی۔ بعض کے نزدیک اعجاز کی وجہ اس میں اختلاف اور تناقض کا نہ ہونا ہے باوجودیکہ اس میں طول و امتداد ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ بعض کے نزدیک اس کا اعجاز صرف کی بنا پر ہے یعنی عرب بعثت سے پہلے قرآن کے مثل کلام پیش کرنے پر قادر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے معارضہ سے روک دیا۔ اس روکنے کی کیفیت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ استاد (ابو اسحق) جو ہم (اہل سنت و الجماعت) میں سے ہیں اور نظام مغترلی کہتے ہیں کہ ان کو ان کی قدرت کے باوجود اس سے روک دیا۔ اور یہ اس طور پر کہ ان کے دواعی کو معارضہ سے پھیر دیا، باوجودیکہ وہ قطری طور پر اس پر پیدا کئے گئے تھے، خصوصاً اس حال میں کہ ان کے حق میں اسباب داعیہ بہت زیادہ تھے مثلاً یہ جتلیا جانا کہ تم اس سے عاجز ہو، سرداری سے نیچے آنا، جانا اور تابعداری کی تکلیف میں مبتلا کیا جانا۔ اور قضیٰ نے جو شیعوں میں سے ہے کہا کہ بلکہ ان سے وہ علوم سلب کر لئے جن کی ضرورت معارضہ میں ہوتی ہے۔

قرآن کے اعجاز میں قدرح کرنے والوں کے کچھ شبہات و اعتراضات

اول یہ کہ وجہ اعجاز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کے لئے ظاہر ہو جو اس سے استدلال کرتا ہے اور اس میں نہارا اختلاف اس کے مخفی ہونے کی دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف اور خفا اگرچہ کسی ایک وجہ میں ہو لیکن اس میں اختلاف اور خفا نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا مجموعہ جس بلاغت اور نظم و عریب کی خبروں پر علم و عمل کے لحاظ سے حکمت بالغہ پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ جو وجہ اعجاز بیان کئے گئے ہیں ان سب کے لحاظ سے معجز ہے۔ اور اختلاف اگر کسی وجہ میں ہو ہے تو وہ نظروں کے اختلاف کا نتیجہ ہے، یا ان صاحبانِ نظر کے مبلغِ علم کے باعث ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر وجہ مذکورہ میں سے کسی ایک خاص وجہ کے اعتبار سے معجز نہ ہو تو یہ لازم آئے کہ ان کے مجموعے کی وجہ سے بھی معجز نہ ہو۔ اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک خاص وجہ کی بنا پر معجز نہ ہو ۲۵

اور بہت سے بلیغ ایسے ہیں جو نظم یا نثر پر قادر ہیں اور دوسرے پر قادر نہیں ہیں اور ان میں سے ایک پر قادر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب پر قادر ہو، اور نہ یہ بات ہے کہ ہر وہ چیز جو ہر ایک کے لئے ثابت ہو وہ کل کے لئے بھی اسی حیثیت سے ثابت ہو کہ وہ کل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب اس بات کو مقتضی ہے کہ صرف مجموعہ قرآن معجز ہو، اس کی کسی چھوٹی سورت کی مقدار معجز نہ ہو۔ یہ خلاف واقع ہے۔ اس لئے کہ ایک چھوٹی سی سورت کی مقدار بھی معجز ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پس اگر تم کہو کہ جواب دینے والے کی مراد یہ ہے کہ مجموعہ قرآن ان وجہ اعجاز کے

مجموعے کی وجہ سے معجزہ ہے جو کہ بیان کئے گئے ہیں۔ اور اس کی ہر سورت ان وجوہ میں سے کسی ایک غیر متعین وجہ کی بنا پر معجزہ ہے، تو میں کہوں گا کہ اس صورت میں وہ دفع نہیں ہو سکتا جو کہ معترض نے کہا ہے کہ وجہ اعجاز کے لئے ضروری ہے کہ بین اور ظاہر ہو۔ اور اس تقدیر پر اعجاز کی وجہ ظاہر نہیں رہتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ خدا کی پناہ کہ اس کے بین اور متعین ہونے کو ممنوع قرار دیا جائے اور یہ نظر انصاف غور کرنے والے پر یہ پوشیدہ نہیں کہ اس کا ممنوع قرار دینا صریح مکابہ ہے پس سمجھو۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صحابہؓ نے قرآن کریم کے بعض حصے میں اختلاف کیا یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاتحہ اور موعودتین قرآن میں سے نہیں ہیں، باوجودیکہ یہ مشہور سورتوں میں سے ہیں، اگر اس کی بلاغت خدا عزوجل تک پہنچی ہوئی ہوتی تو یہ غیر قرآن سے ممتاز ہوتا اور وہ اختلاف نہ کرتے۔ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کا اختلاف قرآن کی ان بعض سورتوں میں ہے جو بذریعہ آحاد مروی ہے اور آحاد ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن مجموعہ قرآن تو اتنے کے ذریعہ منقول ہے جو کہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ پس یہ آحاد بالکل ناقابل التفات ہیں مزید برآں ہم یہ کہیں گے کہ انھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر اس کے نازل ہونے کے متعلق اختلاف نہیں کیا۔ اور نہ اس کے خدا عزوجل تک پہنچے ہوئے ہونے میں ان کا اختلاف ہے، بلکہ محض اس کے قرآن میں سے ہونے کے متعلق اختلاف ہے اور یہ چیز ہمارے مقصد میں مضر نہیں۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جمع قرآن کے وقت جب کوئی ایسا شخص جو عدالت میں ان کے نزدیک مشہور نہ تھا کوئی آیت لے کر آتا تو اس کو بغیر ایک گواہ یا قسم کے مصحف میں داخل نہ کرتے۔ اگر اس کی بلاغت حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہوتی تو اس کو اس کی وجہ سے جان لیتے اور مصحف میں داخل کرنے کے لئے عدالت اور گواہ یا قسم کی ضرورت نہ ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ ان کا اختلاف قرآن میں آیت کے مقام اور آیت کی تقدیم و تاخیر کے متعلق ہے۔ ان کے قرآن میں سے ہونے کے متعلق اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرارت میں مداومت کرتے تھے۔ پس جس کو ایک شخص لے کر آیا تو اس کا قرآن میں سے ہونا یقینی تھا اور گواہ یا قسم کا مطالبہ محض ترتیب کی خاطر تھا۔ پس کوئی اشکال نہیں۔ نیز ایک یاد آتیوں کا معجزہ ہونا ہمارے لئے مضرب نہیں۔ کیونکہ معجزہ لازمی ہے کہ ایک سب سے چھوٹی سورت کے مقدار ہو اور سورت کم سے کم تین آیات کی ہوتی ہے۔

اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ہر صناعت کی ایک معین حد ہے کہ اس حد پر ٹھہر جاتی ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور ہر زمانے میں کسی ایسے شخص کا وجود ضرور ہے جو تمام ابنائے زمانہ پر فائق ہو تو شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عصروں میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں، اور انھوں نے ایسا کلام پیش کیا جس سے آپ کے معاصر عاجز رہے۔ اگر یہ معجزہ ہے تو ہر وہ شخص جو کوئی ایسی چیز پیش کرے جس کے ذریعے معاصرین پر صناعت میں فائق ہو جائے تو یہ معجزہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ ہر زمانے میں اسی جنس سے ظاہر ہوتا ہے جو اس زمانے کے لوگوں پر غالب رہتا ہے۔ اور وہ لوگ اس زمانے میں انتہائی بلند درجے تک پہنچ کر

اس معنادہ پر رک جاتے ہیں جہاں تک کسی بشر کے لئے پہنچنا ممکن ہوتا ہے، بہا تک کہ جب وہ لوگ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کہ اس صناعیت کی حد سے خارج ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر یہ حال نہ ہوتا تو قوم کے نزدیک نبی کا معجزہ متحقق نہ ہوتا مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کار راج تھا اور جادو گردوں کو معلوم تھا کہ سحر کی حد تخیل اور اس چیز کا وہم پیدا کرنا ہے جس کا حقیقت میں کوئی ثبوت نہیں، پھر انھوں نے دیکھا کہ عصا سانپ ہو گیا اور ان کے سحر کو جو وہ تراشتے تھے نکلنے لگا تو انھیں معلوم ہو گیا کہ یہ سحر سے باہر ہے اور انسانی طاقت سے خارج ہے، چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے اس ہنر میں عاجز ہونے کے باعث یہ گمان کیا کہ ان کا بڑا ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یہی حال طب کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں اس کا رواج غالب تھا اور وہ لوگ اس میں انتہا کو پہنچ گئے تھے تو جو لوگ اس باب میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جان لیا کہ مُردوں کا زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور بھص کے مریض کو تندرست کر دینا فن طب کی حد سے خارج ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

اور بلاغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلند درجے پہنچتی ہوئی تھی اور اسی کے باعث وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے یہاں تک کہ انھوں نے سات قصیدے کعبہ کے دروازے پر لٹکا رکھے تھے تاکہ اس کے معارضہ کے لئے تجددی کریں اور سیر کی کتابیں اس کی شہادت دیتی ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لیکر آئے جس کے مثل پیش کرنے سے تمام بلغاء عاجز رہ گئے، باوجودیکہ کثرت سے جھگڑا اور اختلاف انھوں نے کیا، اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، یہاں تک کہ

ان میں سے بعض کفر پر مے اور بعض آپ کی نبوت کے واضح ہونے کے باعث مسلمان ہو گئے، اور بعض اسلام سے نفرت کے باوجود دلت اور پستی کو اپنے لئے لازم کرتے ہوئے مسلمان ہوئے جیسے کہ منافقین۔ اور بعض وہ تھے جو ایسے رکیک معارضے میں مشغول ہوئے کہ صاحبان عقل کو اس پر ہنسی آتی ہے۔ مثلاً اس کلام کے ذریعے معارضہ کیا :- والزارعات زرعا۔ فالحاصلات حصدا والطلاحات طحنا والطابخات طبخنا فالاکلات اکلا۔ اور ان میں بعض وہ تھے جنہوں نے جنگ و خونریزی کو اختیار کیا اور جان و مال اور اہل و عیال کو ہلاکت اور تباہی کے لئے پیش کیا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ یقیناً اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے۔

اور پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اس میں لفظ اور معنی کے لحاظ سے اختلاف ہے، حالانکہ اس سے اختلاف کی نفی اس طرح کی گئی ہے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لفظی اختلاف کی مثال جیسے کَالْعَمَلِ الْمُنْقَرِشِ کے بجائے کَالصُّوْفِ الْمُنْقَرِشِ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے بجائے فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ فَرَىٰ كَالْحِجَارَةِ کے بدلے فَكَانَتْ كَالْحِجَارَةِ۔ اور ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّنَارَ وَالْمُسْكِنَةَ کے بدلے ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكِنَةَ وَالْأَلَّةَ ہے۔ اور معنوی اختلاف کی مثال :- رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا امر کے صیغے کے ساتھ اور رب کے ندا کے ساتھ ہے، اور رَبَّنَا بَاعِدْ صِغَةً ماضی اور رب کے رفع کے ساتھ پہلی صورت میں دعا اور دوسری صورت میں خبر ہے۔

دوسری مثال هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ صِغَةً غَائِبٍ اور بَا کے ضم کے ساتھ ہے اور هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ خطاب کے ساتھ ہے۔ پہلی صورت میں رب کے متعلق

خبر دریافت کرنا ہے۔ اور دوسری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت دریافت کرنا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو بذریعہ اہاد منقول ہے تو وہ مردود ہے اور جو بذریعہ تواثر منقول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ضمن میں داخل ہے کہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کافی شافی ہے۔ پس لفظی و معنوی اختلاف اس کے اعجاز میں محفل نہیں۔

چھٹا اعتراض یہ ہے کہ اس میں محن اور بے فائدہ تکرار ہے۔ محن کی مثال اِنْ هَذَا اِنْ لَسَا حِرَانٍ ہے اور لفظی تکرار کی مثال وہ ہے جو سورہ رحمن میں ہے اور معنوی تکرار کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ (الف) پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اِنْ هَذَا اِنْ لَسَا حِرَانٍ کے متعلق کہا گیا ہے کہ ^{ہذا} کاتبوں کی غلطی ہے، کیونکہ ابو عمرو نے اِنْ هَذَا اِنْ پڑھا ہے اور کہا گیا ہے کہ تشبیہ کی حالت میں اور اسمائے ستہ میں الف کا باقی رکھنا قبائل عرب کی ایک لغت ہے۔ مثلاً یہ قول :-

اِنْ اَبَا هَا وَاَبَا اَبَا هَا لَقَدْ بَلَخَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَهَا ۴۹

اور اہل مدینہ اور اہل عراق نے ان مقامات میں اسی لغت پر پڑھا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف هَذَا کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس میں نوں زیادہ کیا گیا ہے اور الف کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے اس میں تبدیلی نہیں کی جیسا کہ اَلَّذِيْنَ میں کیا گیا ہے کہ اس میں اَلَّذِيْ پر صرف نوں کا اضافہ کیا گیا اور یا کو تینوں حالتوں میں اپنی حالت پر باقی رکھا گیا، اور یہ اس لئے کہ لفظ هَذَا میں عرب اور بنی کے تشبیہ کے درمیان اور لفظ اَلَّذِيْ میں عرب اور بنی کے درمیان

اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں ضمیر شان بقدر ہے، اور اس صورت میں لام چیز مبتدا میں ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ قلیل ہو۔

(ب) اور دوسرے اعتراض (یعنی تکرار لفظی و معنوی) کا جواب یہ ہے کہ تکرار کے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے تحقیق معنی میں مبالغہ اور تقریر کی زیادتی ہوتی ہے دوسرے اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی کو ایسی عبارتوں کے ذریعے ادا کرنے پر قدرت حاصل ہے جو ایجاز و اطناب میں مختلف ہیں اور یہ بلاغت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک قصہ کبھی بہت سے امور پر مشتمل ہوتا ہے تو کبھی قصہ کے بیان کرنے کا مقصد صرف بعض امور کا بیان کرنا ہوتا ہے اور بعض امور اس کے ضمن میں تبعاً آجاتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔

اور باقی دیگر معجزات مثلاً شوق فرجادات کا کلام کرنا۔ اور حرکت کر کے آپ کی طرف آنا، اور حیوانات کا کلام کرنا، بخوڑی خوراک سے بہت سے لوگوں کو آسودہ کر دینا، اور انھلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑنا، اور غیب کی خبر دینا، اور اس قسم کے افعال بہت زیادہ ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ تو یہ معجزات اگرچہ ان میں سے ہر ایک متواتر نہیں ہے لیکن ان کے درمیان قدر مشترک یعنی معجزہ کا ثبوت بلاشبہ متواتر ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت (کہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے) اور یہ اثبات نبوت میں ہمارے لئے کافی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کی دلیلوں میں سے دوسری دلیل جس کو معتزلہ میں سے جاحظ نے اور ہم میں سے امام غزالی نے

منہ پسند کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کردہ کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے حالات اور دعوت کی حالت میں اور دعوت پوری ہونے کے بعد آپ کے حالات اور آپ کے عظیم اخلاق اور حکیمانہ احکام اور ایسی جگہ پیش قدمی جہاں بڑے بڑے بہادر چمکیچاتے ہوں، ان امور سے نبوت کے ثبوت پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمات دین میں اور نہ مہمات دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اگر ایک بار بھی جھوٹ بولتے تو آپ کے دشمن اس کے مشہور کرنے میں پوری کوشش کرتے۔ اور نہ آپ نے نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد ہی کسی بڑے فعل پر اقدام کیا۔ اور آپ انتہائی فصیح تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ باوجودیکہ آپ اُتھی تھے اور آپ نے رسالت کے پہنچانے میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کو اس قدر تکلیف نہیں دی گئی جقدر مجھے دی گئی۔ اور اس پر عزیمت میں کوتاہی کے بغیر آپ نے صبر کیا۔ اور جب آپ دشمنوں پر غالب آگئے اور لوگوں کی جانوں اور مالوں میں اپنا حکم نافذ کرنے کے لحاظ سے بلند مرتبہ پر پہنچ گئے تو اپنی پہلی حالت نہیں بدلی بلکہ ابتدائے عمر سے آخر عمر تک ایک ہی پسندیدہ طریقہ پر قائم رہے۔ اور اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول **فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ** اور **فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰٓ أَثَرِ هٰذَا** کے ذریعے خطاب کئے گئے۔ اور بہت ہی زیادہ مخفی تھے یہاں تک کہ آپ **وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ** کے ذریعے تنبیہ کئے گئے۔ اور دنیوی سامان کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ چنانچہ قریش نے آپ کو مال

بیوی اور سرداری پیش کی تاکہ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور فقراء و مساکین کے ساتھ غایت درجہ تواضع کے ساتھ اور مال داروں اور ذی ثروت لوگوں کے ساتھ غایت درجہ ترفع کے ساتھ پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دشمنوں سے نہ بھاگے اگرچہ بہت زیادہ خوف کا مقام ہوتا۔ مثلاً اُحد اور احزاب کے دن۔ اور یہ آپ کے دل کے قوی ہونے اور باطن کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت پر اعتماد نہ ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وَاللّٰهُ مُعِصِمُکَ مِمَّا مِّنَ النَّاسِ کے ذریعے اس کا وعدہ کیا تھا، تو عادتاً یہ محتسب ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں بدلا اگرچہ مختلف حالات پیش آئے۔

غرض کہ جو شخص ان امور کا اور ان جیسے دیگر امور کا تتبع کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اگرچہ نبوت پر دلالت نہیں کرتے کیونکہ کسی شخص کا دیگر اشخاص سے مزید فضل میں ممتاز ہونا اس کے نبی ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن ان کا مجموعہ یقیناً صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان امور کا جمع ہونا آپ کے نبی ہونے کے عظیم دلائل میں سے ہے۔

ان دلیلوں میں سے تیسری دلیل جس کو امام رازیؒ نے اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے درمیان دعویٰ کیا جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور نہ ان میں حکمت تھی بلکہ وہ حق سے اعراض کرنے والے تھے، اور یا تو بتوں کی عبادت پر مثلاً مشرکین عرب، یا دین تشبیہ اور صنعت تزویر

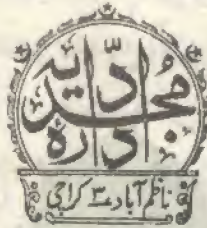
اور بے سرو پا جھوٹی باتوں کے رائج کرنے پر مثلاً یہود، یاد و خداؤں کی عبادت اور محارم کے کھلج پر مثلاً محوس، یا باپ بیٹے اور تثلیث کے قائل ہونے پر یا نل تمہ جیسے نصاریٰ۔ آپ نے ان لوگوں میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کتاب اور حکمت باہرہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ مکاریم اخلاق کو پورا کروں، اور لوگوں کو عقائدِ حقہ کے ذریعہ ان کی قوتِ علمیہ میں، اور اعمالِ صالحہ کے ذریعہ ان کو قوتِ عملیہ میں کامل کروں، اور عالم کو ایمان اور عملِ صالح کے ذریعہ منور کروں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ کھوٹے دین کمزور پڑ گئے اور فاسد کلام زائل ہو گئے، اور توحید کے آفتاب اور تنزیہ کے چاند اطرافِ عالم میں چمک اٹھے، اور نبوت کے ہی معنی ہیں، کیونکہ نبی وہی ہے جو نفوسِ بشریہ کی تکمیل کرتا ہے۔ اور دل کے ان امراض کا علاج کرتا ہے جو اکثر نفوس پر غالب ہوتے ہیں اس لئے کسی طبیب کا ہونا ضروری ہے جو ان کا علاج کرے۔ اور جب مریض دلوں کے علاج میں مدد اور ان کی تاریکیوں کے دور کرنے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دعوت کی تاثیر کامل اور پوری تھی تو آپ کے نبی ہونے کا یقین ضروری ہو گیا کہ آپ افضل الانبیاء والرسول ہیں۔

امام (رازیؒ) نے مطالبِ عالیہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ برہان ظاہر ہے کہ برہانِ لم میں سے ہے، کیونکہ ہم نے نبوت کی حقیقت کے متعلق بحث کی ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ ماہیت کسی کو حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوئی پس آپ اپنے ماسوا سے افضل ہیں۔

باقی رہا نبوت کا معجزہ کے ذریعے ثابت کرنا تو یہ برہانِ ان ہے۔ اور یہ دلیل نبوت کے ثابت کرنے میں حکماء کے طریقے کے قریب ہے، اس لئے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگ اپنے معاش و معاد میں ایک ایسے شخص کے محتاج ہیں جس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہو۔ اور وہ ان لوگوں کے لئے ایسا قانون وضع کرے جو دونوں جہان میں ان کی سعادت کا ذریعہ ہو۔

یہ دوسرا مقالہ فلاسفہ کی مذمت میں اور ان کے علوم کی مہارت اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے جو ضرر حاصل ہوتا ہے اس کے بیان میں ہے۔

مکملہ

ادارۃ مجددیہ کی جملہ مطبوعات

• اثبات النبوة	• عمدۃ الفقہ حصہ سوم
• انوار معصومہ	• عمدۃ الفقہ حصہ چہارم
• حضرت مجدد الف ثانیؒ	• گلدستہ مناجات
• حیات سعیدہ	• لغات القرآن
• رسالہ تہلیلہ	• مدار معاد
• ریڈیو تقاریر	• معارف لدنیہ
• زبدۃ الفقہ حصہ اول	• مقامات زواریہ
• زبدۃ الفقہ حصہ دوم	• مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ فارسی
• زبدۃ الفقہ حصہ سوم	• مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ اردو ترجمہ
• زبدۃ الفقہ حصہ چہارم	• مکتوبات معصومہ فارسی ہر سہ دفتر
• شرح رباعیات	• مکتوبات معصومہ دفتر اول
• طریقہ حج اور دعائیں	• مکتوبات معصومہ دفتر دوم
• عمدۃ السلوک	• مکتوبات معصومہ دفتر سوم
• عمدۃ الفقہ حصہ اول	• مکاشفات عینیہ
• عمدۃ الفقہ حصہ دوم	• ہدایت الطالبین

ادارۃ مجددیہ، ۵/۲، ایچ، ناظم آباد ۳ کراچی

